

فتح المبحر
شرح كتاب التوحيد

تأليف

السيد عبد الرحمن بن محمد آل الشيخ

مكتبة دار الفقه
رئاسة ادارات الجمهورية والافتاء والجمعية العلمية
بالتفكير والدراسة والتميز

فتح المجيد

شرح كتاب التوحيد

تأليف

الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

الطوفى سنة ١٢٥٨ هـ

نشر وتوزيع

رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد
بالمكتبة العربية السعودية

نبذة مختصرة من ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن مؤلف فتح الميعة

قال الشيخ ابن بشر في كتاب «عنوان المجد» في حوادث سنة ١٢٤١ :

وفيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير ، البحر الزاخر النزيير ، مفيد الطالبين ، الخفوف بناية رب العالمين ، جامع أنواع العلوم الشرعية ، وبحقق العلوم الدينية ، والأحاديث النبوية ، والآثار السلفية ، وارث العلم كابرأ عن كابر ، الذي صارت الأصاغر بإفادته شيوخاً كابر ، قاضي قضاء الإسلام والمسلمين ، ومفتي فرق الأنعام للموحدين ، وناصر سنة سيد المرسلين ، الموفق للصواب في الجواب : الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، قدم على الإمام تركي بن عبد الله قدس الله روحه ، ففرح وأكرمه غاية الإكرام ، واغبط بطلته خاص للمسلمين والعالم ، فظلموه وقاموا بما يستحقه من الإحظام . وبذل نفسه للطالبين ، وانتفع بعله كثير من المستفيدين — ثم ذكر العلماء الأفاضل من آل الشيخ وغيرهم الذين استفادوا من الشيخ وانتفعوا بعله وتخرجوا عليه ، وهم جملة كثيرة . ثم قال : فضربت إليه آباط الإبل من أقطار نجد والأحسا ، وظهرت آثار البركات من تعليمه وفشا . كيف لا ، وهو من شجرة مباركة أضاء نور طالعها للمسلمين وفشا ، ولاح وميض برقه حين غشى ، فكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ، يهدي الله لنوره من يشاء . اللهم يا سامع الدعاء ، يا إله الأرض والسماء ، نسألك بأسمائك الحسنى أن تجزيهم هنا وعن المسلمين أحسن ما جزيت من دعا إلى توحيدك ، وأن تجعل العلم النافع فيهم وفي عقبهم باقياً إلى يوم لقائك وشهودك .

وقد صنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن مصنفات في الأصول والفروع ، أكثرها رداً على أهل اللقالات ، ومن غلط منهم في الصفات ، وله مصنف فيما يحل ويحرم من الحرير ، فن طالعه دله على علمه النزيير ، رداً على من أباح لبس المحرمة الروغان ، التي ابتلى الناس بلبسها في هذا الزمان ، واختصر شرح التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام الذي سبق ذكره لأنه مات قبل أن يتبعه .

وكان كثيراً ما يتعهد أهل بلدان نجد بالرسالات والنصائح ، ويعلمهم ما يجب عليهم من أمر دينهم ، ويذكرهم نعمة هذا الدين ، واحتياج أهل الإسلام عليهم ، وما من الله به على أهل نجد في آخر هذا الزمان . والحمد لله أولاً وآخراً . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والمآبَةُ للمتقين ، ولا عُدُوَانُ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ، كَالْمَبْدَعَةِ
وَالْمُشْرِكِينَ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ، وَقَيُّومُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَخَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ . اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا .
أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ كِتَابَ التَّوْحِيدِ — الَّذِي أَلْفَهُ الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ^(١) —
أَجَزَلُ اللَّهِ لَهُ الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ ، وَغَفَرَ لَهُ وَلَمْ يَنْجِبْ دَعْوَتُهُ إِلَى يَوْمِ يَقُومُ الْحِسَابُ — قَدْ جَاءَ
بِدِيكَافٍ فِي مَعْنَاهُ : مِنْ بَيَانِ التَّوْحِيدِ بِبَرَاهِينِهِ ، وَجَمْعِ جُمَلَا مِنْ أَدْلَتِهِ لِإِبْضَاحِهِ وَتَبْيِينِهِ . فَصَارَ
عَلَمًا لِلْمُوحِدِينَ ، وَحُجَّةً عَلَى الْمُلْحَدِينَ . فَانْتَفَعَ بِهِ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ ، وَالْجَمُّ الْغَفِيرُ . فَإِنَّ هَذَا
الْإِمَامَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَبْدَأِ مَنْشَأَتِهِ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْحَقِّ الْبَلِيِّ ، الَّذِي بَشَّرَ اللَّهُ بِهِ الْمُرْسَلِينَ :
مِنْ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ بِمَجْمَعِ أَنْوَاعِهَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَانْكَارِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْكَثِيرُ مِنْ شُرَكَ
الْمُشْرِكِينَ . فَأَعْلَى اللَّهِ هِمَّتُهُ ، وَقَوِيُّ عَزِيمَتِهِ ، وَتَصَدَّى لِدَعْوَةِ أَهْلِ نَجْدٍ إِلَى التَّوْحِيدِ ، الَّذِي هُوَ
أَسَاسُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ ، وَنَهَامُ عَنْ عِبَادَةِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ ، وَالتَّقْبُورِ وَالطَّوَاغِيتِ
وَالْأَوْثَانِ ، وَعَنِ الْإِيمَانِ بِالسَّحَرَةِ وَالنَّجْمِينَ وَالْكُهَّانِ . فَأَبْطَلَ اللَّهُ بِدَعْوَتِهِ كُلَّ بَدْعَةٍ
وَضَلَالَةٍ يَدْعُو إِلَيْهَا كُلُّ شَيْطَانٍ ، وَأَقَامَ اللَّهُ بِهِ عِلْمَ الْجِهَادِ ، وَأَذْخَضَ بِهِ شُبُهَ الْمَارِضِينَ مِنْ أَهْلِ
الشِّرْكِ وَالْمَنَادِ ، وَدَانَ بِالْإِسْلَامِ أَكْثَرَ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ ، الْحَاضِرِ مِنْهُمْ وَالْبَادِ . وَانْتَشَرَتْ
دَعْوَتُهُ وَمُؤَلَّفَاتُهُ فِي الْأَقَاقِ ، حَتَّى أَقْرَبَ لَهُ بِالْفَضْلِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاقِ . إِلَّا مَنْ اسْتَحْوِذَ
عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ ، وَكَرِهَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ ، فَأَصْرَعَ عَلَى الْمَنَادِ وَالطَّنْيَانِ .

وَقَدْ أَصْبَحَ أَهْلُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ بِدَعْوَتِهِ ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ حَالِ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ :
« إِنَّ لِلْمُسْلِمِينَ لِمَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَنْكَرَ ذَلِكَ لِلشُّرَكَوْنَ وَكَبُرَتْ عَلَيْهِمْ ، وَضَاقَ بِهَا
لِبَلِيسٍ وَجُنُودِهِ . فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنْفِصِيَهَا وَيُظْهِرَهَا ، وَيُقْلِبَهَا وَيَنْصَرِّهَا عَلَى مَنْ نَاوَأَهَا .
لَهَا كَلِمَةٌ مِنْ خَاصِمِهَا فَتَلَجَّ بِمَنْ قَاتَلَ بِهَا نَصْرًا ، إِنَّمَا يَرْفَعُهَا أَهْلُ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ الَّتِي يَقْطَعُهَا
الرَّاكِبُ فِي لَيَالٍ قَلِيلَةٍ ، وَيَسِيرُ مِنَ الدَّهْرِ ، فِي فَنَاءٍ مِنَ النَّاسِ ، لَا يَرْفُقُونَهَا وَلَا يُقَرُّونَ بِهَا »

(١) وَفِي النِّبْتَةِ سَنَةَ ١١١٥ تَوَفَّى بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ١٢٠٦ رَحِمَهُ اللَّهُ .

وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته ، وسرّوا واستبشروا بطلته ، وأنشوا عليه نثراً ونظماً .

فن ذلك ما قاله عالم صنماء : محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ رحمه الله تعالى :

وقد جاءت الأخبارُ عنه بأنه بعيد لنا الشرع الشريف بما يبدى
ويُشرّجها ما طوى كل جاهل ومُبتدع منه ، فوافق ما عندى
ويَعمرُ أركان الشريعة هادماً مشاهد ، ضلّ الناس فيها عن الرشد
أعادوا بها معنى سَوَاع ومثله يَفُوت وَوَدَّ ، بئس ذلك من ود
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يَهْتَفُ الْمُضْطَرُ بِالضَّئِدِ القرد
وكم عَفَرُوا في سوحها من عَفيرة أهَلَّتْ لغير الله جَهراً على عمد
وكم طائف حول القبور مُقْبِل ومُسْتَلِم الأركان منهم بالأيدى

وقال شيخنا عالم الإحساء أبو بكر حسين بن غَدَام رحمه الله تعالى فيه :

لقد رَفَعَ المولى به رُتْبَةُ الهدى بوقت به يعلو الضلال ويرفع
سقاء نعيم الفهم مولاه ، فارتوى وعام بختيار المعارف يقطع
فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوحى به من مطلع الشرك مهيع
سما ذرّوة المجد التي ما ارتقى لها سواء ، ولا حاذى فناها تَمَيِّذُوع
وشتر في منهاج سنة أحد بشيد وبجي ما تنقى ، ويرفع
يناطر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع رجع
فأضحت به السمحاء يسمُ قُفْرُها وأمسى محيها يفضى ويلع
وعاد به نهج الفؤاد طامساً وقد كان مسلوكة به الناس تَرْتَع
وجرت به نجد ذبول افتخارها وحق لها بالألمى ترفع
فأثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع

وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بث الله به رسله : من توحيد العبادة ، وبيان
الخطية من الكتاب والسنة ، وذكر ما يتنافى من الشرك الأكبر ، أو يتناقض كله الواجب
من الشرك الأصغر ونحوه ، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه .

وقد تصدّى لشرحه حفيد المصنف ، وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى فوضع عليه شرحاً أجاد فيه وأفاد ، وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد ، وسماه « تيسير العزيز الحميد ، في شرح كتاب التوحيد » .

وحيث أطلق « شيخ الإسلام » فالمراد به : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ، و « الحافظ » فالمراد به : أحمد بن حجر العسقلاني .

ولما قرأتُ شرحه رأيته أطنبَ في مواضع ، وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ، ولم يكمله . فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتسكيه ، وربما أدخلت فيه بعض النقول للمستحسنة تنميًا للفائدة ، وسميته « فتح الحميد بشرح كتاب التوحيد » .

وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وموصلاً من سعى فيه إلى جنات النعيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

قال المصنف رحمه الله تعالى :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعلا بمحدث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح والحديث حسن. ولأبي داود وابن ماجه «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد لله أو بالحمد لله» ولاحد «كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أقطع أو أقطع» ولدارقطني عن أبي هريرة مرفوعاً «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع».

والصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة، لأنها من أبلغ الثناء والله كمال الحديث المتقدم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته، كما في كتابه ليرقل عظيم الروم. ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة، وثق بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا: فالابتداء بالبسملة حقيق، وبالجملة نسيباً إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءاً به.

والباء في (بسم الله) متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كونه فصلاً خاصاً متأخراً. أما كونه فصلاً، فلأن الأصل في العمل للأفعال. وأما كونه خاصاً، فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يُضمر ما جعل البسملة مبدأ له. وأما كونه متأخراً، فلذاته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم، وأوفق للوجود ولأن أم ما يبدأ به ذكر الله تعالى.

وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لحذف العامل فوائد. منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله. ومنها: أن القيل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة. فكان الحذف أمم. انتهى ملخصاً.

وباء «بسم الله» للمصاحبة. وقيل: للاستعانة: فيكون التقدير: بسم الله أؤلف حال كوني مستعيناً بذكره، متبركاً به. وأما ظهوره في (اقرأ باسم ربك) وفي (بسم الله تحريها) فلأن القام يقتضى ذلك كما لا يخفى.

والاسم مشتق من الشُّو وهو الملو . وقيل : من الوَسْم وهو العلامة ، لأن كل ما يُسمى
قد نُوّه باسمه ووُسِمَ .

قوله « الله » قال السكسائي والقراء : أصله الإله ، حذفوا المزة وأدغوا اللام في
اللام ، فصارتا لاما واحدة مشددة مُفَخَّمة . قال العلامة ابن القيم رحمه الله . الصحيح : أنه
مشتق ، وأن أصله الإله ، كما هو قول سيويه وجمهور أصحابه إلا من شذَّ . وهو الجامع لمعاني
الأسماء الحسنى والصفات الثلى . والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى ،
وهي الإلهية ، كسائر أسمائه الحسنى ، كالعليم ، والقدير ، والسميع ، والبصير ، ونحو ذلك .
فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب ، وهي قديمة . ونحن لا ننفي بالاشتقاق إلا
أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى . لأنها متولدة منه تولد الفرع من أصله . وتسمية
النحاة للمصدر والمشتق منه : أصلا وفرعا ، ليس معناه : أن أحدهما متولد من الآخر . وإنما
هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة .

قال أبو جعفر بن جرير : « الله » أصله « الإله » أسقطت المزة التي هي فاء الاسم
فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى ، فصارتا
في اللفظ لاما واحدة مشددة . وأما تأويل « الله » فإنه على معنى ما روى لنا عن عبد الله
ابن عباس قال : « هو الذى يألمه كل شيء ويعبده كل خلق » وساق بسنده عن الضحاك
عن عبد الله بن عباس قال : « الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين » فإن قال لنا
قائل : وما دلل على أن الألوهية هي العبادة ، وأن الإله هو المعبود ، وأن له أصلا في قيل
ويُفعل ، وذكر بيت روبة بن العجاج :

لَهُ دَرَّ الْغَانِيَاتِ الْمُسَدَّرِ سَبِيحَنَ وَاسْتَرْجَمَنَ مِنْ تَأَلَّمِي

يعنى من تَبَدَّى وطلبي الله بسملي . ولا شك أن التأله التفضل ، من أه ياله ، وأن
معنى « أه » إذا نطق به : عبد الله . وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به
بفعل يفعل بنهر زيادة . وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع — وساق السند إلى ابن عباس
« أنه قرأ (وَيَذَرُكَ لِإِلهِكَ) قال : عبادتك ، ويقول : إنه كان يُسبَد ولا يُسَبَد »
وساق بسند آخر عن ابن عباس « وَيَذَرُكَ لِإِلهِكَ . قل : إنما كان فرعون يُسَبَد ولا يُعبد »

وذكر مثله عن مجاهد ، ثم قال : قد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا : أن « آله » : عبد . وأن الإلاهة ، مصدره وساق حديثاً عن أبي سعيد سرفوعاً « أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليحمله . فقال له للمسلم : اكتب بسم الله . قال عيسى : أتدري ما الله ؟ الله إله الآلهة » .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية ، وساقها . ثم قال : وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم : « لا أُحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » وكيف نحصى خصائص اسم لسماء كل كمال على الإطلاق ، وكل مدح وحمد ، وكل ثناء وكل مجد ، وكل جلال وكل كمال ، وكل عز وكل جمال ، وكل خير وإحسان ، وجود وفضل وبرّ فله ومنه ، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثّرته ، ولا عند خوف إلا أزاله ، ولا عند كرب إلا كشفه ، ولا عند همٍّ وغَمٍّ إلا فرّجه ، ولا عند ضيق إلا وسّعه ، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة ، ولا دليل إلا أناله العز ، ولا فقير إلا أصاره غنياً ، ولا مستوحش إلا آانسه ، ولا مغلوب إلا أبده نصرة ، ولا مضطر إلا كشف ضره ، ولا شريد إلا آواه . فهو الاسم الذي تكشف به الكربات ، وتستنزل به البركات ، وتجاب به الدعوات ، وتقال به المثرات ، وتستدفع به السيئات ، وتستجلب به الحسنات . وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسموات ، وبه أنزلت الكتب ، وبه أرسلت الرسل ، وبه شرعت الشرائع ، وبه قامت الحدود ، وبه شرع الجهاد ، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء ، وبه حقت الحاقة ، ووقمت الواقعة ، وبه وُضعت للوازن القسط ونصب الصراط ، وقام سوق الجنة والنار ، وبه عبد رب العالمين وحده ، وبمحمّد بنى الرسل ، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والتشور ، وبه انحصام وإليه المحاكاة ، وفيه الموالاة والمعاداة ، وبه سجد من عرفه وقام بحمده ، وبه شقّ من جهله وترك حقه ، فهو سر الخلق والأمر ، وبه قاما وثبتا ، وإليه انتهيا ، فاعلّق به وإليه لأجله ، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئاً منه منتهياً إليه . وذلك موجب ومقتضاه (٣ : ١٩١) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ، سُبْحَانَكَ ! قَدِ احْتَدَبَ النَّارِ) إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى .

قوله « الرحمن الرحيم » قال ابن جرير : حدثني السريّ بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر

(الحمد لله ، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم)

قال سمعت القزري يقول : « الرحمن يمدح الخلق ، والرحيم بالمؤمنين » . وساق بسنده عن أبي سعيد — يعني أنطدرى — قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن عيسى بن مريم قال : الرحمن : رحمن الآخرة والدين . والرحيم : رحيم الآخرة » .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فاسمه « الله » دل على كونه مألوهًا معبودًا . يألوه الخلائق : محبة وتمظيًّا وخضوعًا ، ومقربًا إليه في الحوائج والنوائب . وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته للمتضمنين لكمال الملك والحمد ، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكوته : مستلزم لجميع صفات كماله ، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحى ، ولا سميع ، ولا بصير ، ولا قادر ، ولا متكلم ، ولا فعال لما يريد ، ولا حكيم في أقواله وأفعاله . فصفات الجلال والجلال : أخص باسم « الله » ، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والمطاء والنعم ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أسرار الخليفة : أخص باسم « الرب » ، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان واللينة والرفقة واللطيف : أخص باسم « الرحمن » .

وقال رحمه الله أيضًا : « الرحمن » دال على الصفة القائمة به سبحانه « والرحيم » دال على تعلقها بالرحوم . وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى : (٣٣ : ٤٣) وكان بالمؤمنين رَحِيمًا) ، (٩ : ١١٧) إِنَّهُمْ رَوْفٌ رَحِيمٌ) ولم يحى قط رَحْمَانٌ بِهِمْ .

وقال : إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت ، فإنها دالة على صفات كماله ، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية . فالرحمن اسمه تعالى ووصفه . فمن حيث هو صفة جرى تابعًا لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع ، بل ورد الاسم العلم ؛ كقوله تعالى : (٢٠ : ٥) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) انتهى ملخصًا .

قوله : « الحمد لله » معناه : الثناء بالكلام على الجليل الاختيارى على وجه التعظيم . فورده : اللسان والقلب . والشكر يكون باللسان والجنان والأركان . فهو أم من الحمد مُتَعَلِّقًا ، وأخص منه سببًا ؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة ، والحمد أم سببًا وأخص مُتَعَلِّقًا ؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها . فيبينها عموم وخصوص وجهي ، يهتمان في مادة ويفرد كل واحد عن الآخر في مادة .

قوله « وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم » أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده :
ما ذكره البخارى رحمه الله تعالى عن أبي العالقة قال : « صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند
« الملائكة » وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابيه « جلاء الأقيام » و « بدائع الفوائد » .
قلت : وقد يزداد بها الدعاء ، كما في للسند عن علي مرفوعا « الملائكة تعلى على أحدكم
ما دام في مصلاه : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه » .
قوله « وعلى آله » أى أتباعه على دينه . نص عليه الإمام أحمد هنا . وعليه أكثر
« الأصحاب . وعلى هذا : فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين .

كتاب التوحيد

(كتاب التوحيد)

كتاب : مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا ، ومدار المادة على الجمع . ومنه :
تكتب بنو فلان : إذا اجتمعوا . والكتيبة : لجماعة الخليل ، والكتابة بالقلم : لاجتماع
الكلمات والحروف . وسمى الكتاب كتاباً : لجمعه ما وُضع له .

والتوحيد نوعان : توحيد في المعرفة والإثبات . وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات
وتوحيد في الطلب والقصد ، وهو توحيد الإلهية والعبادة .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب
فهو نوعان : توحيد في المعرفة والإثبات ، وتوحيد في الطلب والقصد . فالأول هو إثبات
حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ، وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده
وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته ، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جداً الإفصاح ،
كافي أول سورة الحديد ، وسورة طه ، وآخر الحشر ، وأول تنزيل : السجدة ، وأول
آل عمران ، وسورة الإخلاص بكاملها ، وغير ذلك .

النوع الثاني : ما تضمنته سورة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وقوله تعالى : (٣ : ٦٤ قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَقْتَدَّ بِهَا لَوْلَا إِذْ سَأَلْتُمْ
شَيْئًا وَلَا تَتَّخِذُوا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)
وأول سورة تنزيل الكتاب ، وآخرها . وأول سورة للمؤمن ، ووسطها ، وآخرها . وأول
سورة الأعراف ، وآخرها . وجهة سورة الأنعام ، وغالب سور القرآن . بل كل سورة في
القرآن فهي متضمنة لنوع التوحيد ، شاهدة به داعية إليه .

فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله ، فهو التوحيد العلمي الخبري
وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه ، فهو التوحيد الإرادي
العلمي ، وإما أمر ونهي ، وإلزام بطاعته وأمره ونهيه ، فهو حقوق التوحيد ومكالاته ،

وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما قل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة ، فهو جزاء توحيده ، وإما خبر عن أهل الشرك وما قل بهم في الدنيا من النكال وما يحلّ بهم في المُقْبَى من المذاب ، فهو جزاء من خَرَجَ عن حكم التوحيد . فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه ، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . انتهى .

قال شيخ الإسلام : التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله : لا يعبد إلا إياه ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يوالى إلا له ، ولا يعادى إلا فيه ، ولا يعمل إلا لأجله . وذلك يتضمن إثبات ما أثبتته لنفسه من الأسماء والصفات . قال تعالى : (٢ : ١٦٣) وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) وقال تعالى : (١٦ : ٥١) وَقَالَ اللَّهُ : لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِنِّي أَخَافُُونَ) وقال تعالى : (٢٣ : ١١٧) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) وقال تعالى : (٤٣ : ٤٥) وَإِنَّمَا مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا : أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ؟) وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وقال : (٦٠ : ٤) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ، إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ : إِنَّا بَرَاءُ مِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ . كُفِّرْنَا بَكُمْ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْمَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) وقال عن المشركين : (٣٧ : ٣٥ ، ٣٦) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ . ويقولون : أَأَنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ) وهذا في القرآن كثير .

وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية ، وهو اعتقاد : أن الله وحده خلق العالم ، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف . ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل قد أثبتوا غاية التوحيد . وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه ، فقد فنوا في غاية التوحيد ، فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ، ونزهه عن كل ما يُنْزَعُ عنه ، وأقر بأنه وحده باقى كل شيء : لم يكن موحداً حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده . فيقرّ بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة : ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له . و « الإله » هو للأول المعبود الذي يستحق العبادة . وليس هو الإله بمعنى التقادح على الاختراع . فإذا فسر القسر

« الإله » بمعنى القادر على الاختراع ، واعتقد أن هذا اللغى هو أخص وصف الإله ، وجعل إثبات هذا هو الناية في التوحيد - كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية . وهو الذى يقولونه عن أبى الحسن وأتباعه - لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذى بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن مشركى العرب كانوا قريين بأن الله وحده خالق كل شيء ، وكانوا مع هذا مشركين . قال تعالى : (١٢ : ١٠٦) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) قال طائفة من السلف : « تسألهم : من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون : الله . وهم مع هذا يعبدون غيره » قال تعالى : (٢٣ : ٨٤ - ٨٩ قل : لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ فيقولون : لله . قل : أفلا تتذكرون ؟ قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ فيقولون : الله . قل : أفلا تتقون ؟ قل : من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ؟ فيقولون : الله . فأتى تسعرون ؟) فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابداً له دون ما سواه ، داعياً له دون ما سواه . راجعاً له خائفاً منه دون ما سواه ، يوالى فيه ويمادى فيه ، ويطيع رسله ، ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه : وعامة المشركين أقرؤا بأن الله خالق كل شيء . وأتبعوا الشفعاء الذين يشركونهم به ، وجعلوا له أنداداً . قال تعالى : (٣٩ : ٤٣ ، ٤٤) أَمْ يَتَخَذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ؟ قل : أولئكَ كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعةُ جميعاً ، له ملك السموات والأرض) وقال تعالى : (١٠ : ١٨) ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل : أنئنبتون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون) وقال تعالى : (٦ : ٩٤) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُمُوهَا وَخُوفًا لَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ، وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد قطع بينكم وصلٌ عنكم ما كنتم تزعمون) وقال تعالى : (٢ : ١٦٥) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ) . ولهذا كان من اتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ، ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها ثم يقول : إن هذا ليس بشرك . إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لى . فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاً . ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك . انتهى كلامه .

وقوله تعالى : (٥١ : ٥٦ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) .

قوله : وقول الله تعالى : (٥١ : ٥٦ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) بالجر عطف على التوحيد . ويموز الرفع على الابتداء .

قال شيخ الإسلام : العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل .
وقال أيضا : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة .

قال ابن القيم : ومدارها على خمس عشرة قاعدة . من كلها كل مراتب العبودية .
وبيان ذلك : أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح . والأحكام التي للعبودية خمسة : واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح . وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح .

وقال القرطبي : أصل العبادة التذلل والخضوع . وتُميت وغائف الشرع على المكلفين عبادات . لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى .

ومعنى الآية : أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته . فهذا هو الحكمة في خلقهم .

قلت : وهي الحكمة الشرعية الدينية . -

قال الهادي بن كثير : وعبادته هي طاعته بفعل للأمر وترك المحذور . وذلك هو حقيقة دين الإسلام : لأن معنى الإسلام : الاستسلام لله تعالى ، المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع . انتهى .

وقال أيضا في تفسير هذه الآية : ومعنى الآية : أن الله خلق الخلق ليعبده وحده لا شريك له . فن أطلعه جازاه أتم الجزاء . ومن عصاه عذبه أشد العذاب . وأخبر أنه غير محتاج إليهم . بل هم القتراء إليه في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية : « إلا لأمرهم أن يعبدوني وأدعهم إلى عبادتي » وقال مجاهد : « إلا لأمرهم وأنهم » اختاره الزجاج وشيخ الإسلام . قال : ويدل على هذا قوله : (٧٥ : ٣٦)

وقوله : (١٦ : ٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا : أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ

أيحسبُ الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعي : « لا يؤمر ولا ينهى » وقال في القرآن في غير موضع : (اعبدوا ربكم) ، (اتقوا ربكم) فقد أمرهم بما خلقوا له ، وأرسل الرسل بذلك وهذا المعنى هو الذى قصد بالآية قطعاً ، وهو الذى يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه .

وقال : وهذه الآية تشبه قوله تعالى : (٤ : ٦٤) وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليطاعَ بإذنِ الله) ثم قد يطاع وقد يعصى . وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته . ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون . وهو سبحانه لم يقل : أنه فعل الأول . وهو خلقهم ليقبل بهم كلهم . الثانى : وهو عبادته ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثانى ، فيكونوا هم القاطنين له ، فيحصل لهم بفعله سعادتهم ، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه . ولم . انتهى .
ويشهد لهذا المعنى : ما تواترت به الأحاديث .

فنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى لأهون أهل النار هذا بآ : لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول : نعم . فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك — أحسبه قال : ولا أدخلك النار — فأبيت إلا الشرك » فهذا للمشرك قد خالف ما أراد الله تعالى منه : من توحيدهِ وأن لا يشرك به شيئاً . خالف ما أراد الله منه فأشرك به غيره . وهذه هى الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم .

فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق .
يجمعان في حق المخلص للطبع . وتفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصى . فافهم ذلك تنبج من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم .

قال : (وقوله ١٦ : ٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ واجتنبوا الطاغوت)
الطاغوت : مشتق من الطغيان ، وهو مجاوزة الحد ، قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « الطاغوت الشيطان » . وقال جابر رضى الله عنه : الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين » رواها ابن أبى حاتم . وقال مالك « الطاغوت : كل ما عُبِدَ من دون الله » .

وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ .

قلت : وذلك للذكور بعض أفرادهم ، وقد حذره العلامة ابن القيم حذراً جامعاً فقال : الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده : من معبود أو متبوع أو مطاع . فطاغوت كل قوم : من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ، أو يعبدونه من دون الله ، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله . فهذه طواغيت العالم . إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت ، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته .

وأما معنى الآية : فأخبر تعالى أنه بحث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة (أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) أى : اعبدوا الله وحده وتركوا عبادة ما سواه ، كما قال تعالى : (٢ : ٢٥٦) فَنُيَكْفَرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا) وهذا معنى « لا إله إلا الله » فإنها هي العروة الوثقى .

قال المهاد ابن كثير في هذه الآية : وكلهم — أى الرسل — يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه ، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشوك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم ، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشرق والمغرب ، وكلهم كما قال الله تعالى : (٢١ : ٨٥) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول :

(لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء) ؟ فشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله ، وأما مشيئته الكونية — وهى تمكينهم من ذلك قدراً — فلا حجة لهم فيها ، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة ، وهو لا يرضى لعباده الكفر ، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالتقوية في الدنيا بعد إنذار الرسل ، فلماذا قال : (١٦ : ٣٦) فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) انتهى .

وقوله : (١٧ : ٢٣ ، ٢٤) وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَنْتَلِغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا : أَفْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَّةِ مِنَ الرَّحْمَةِ ،

قلت : وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها . وذلك قوله : (فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) فتدبر .

ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل : دعوتهم أمهم إلى عبادة الله وحده ، والنهي عن عبادة ما سواه ، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين ، وإن اختلفت شريعتهم ، كما قال تعالى : (٥ : ٥١) لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح .

قال : وقوله تعالى : (١٧ : ٢٣) وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال مجاهد : (قضى) « يعنى : وصى » . وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم . ولابن جرير عن ابن عباس (وقضى ربك) « يعنى : أمر » .

وقوله تعالى : (أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) المعنى : أَنْ تعبدوه وحده دون ما سواه ، وهذا معنى « لا إله إلا الله » .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : والنفي الحظ ايس توحيداً . وكذلك الإثبات بدون النفي . فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والإثبات . وهذا هو حقيقة التوحيد . وقوله : (وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) أى : وقضى أَنْ تحسنوا بالوالدين إحساناً ، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له . كما قال تعالى فى الآية الأخرى : (٣١ : ١٤) أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَاهُ بِيكَ إِلَى الْمَعِيرِ) .

وقوله : (إِمَّا يَنْتَلِغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ ، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ ، وَلَا تَنْهَرُهُمَا) أى : لا تسمعهما قولاً سيئاً ، حتى ولا التأنيف الذى هو أدنى مراتب القول السيئ* (ولا تنهرهما) أى : لا يصدر عنك إليهما فعل قبيح ، كما قال عطاء بن أبى رباح : « لا تنفض يديك عنهما » . ولما نهى عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن ، فقال : (وقل لهما قولاً كريماً) أى : ليئناً طيباً بأدب وتوقير . وقوله : (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَّةِ مِنَ الرَّحْمَةِ)

قُلْ : تَمَآلَوْا أَنَلُّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ : أَن لَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ . مِن إِمْلَاقٍ نَّعْنُ نَرْزُقُكُمْ . وَإِلَآئِكُمْ ،

وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة ، وفي بعض النسخ المتعددة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام ، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ؛ ليكون ذكره بعدها أنسب .

وقوله تعالى : (٦ : ١٥١ - ١٥٣ قل : تَمَآلَوْا أَنَلُّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ : أَن لَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا - الآيات) .

قال العماد ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى لبيته ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم : (قل) لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ، وحرّموا ما رزقهم الله : (تَمَآلَوْا) أى : هلموا وأقبلوا (أَنَلُّ) أقص عليكم (ما حرم ربكم عليكم) حقاً ، لا تخفصاً ولا غناً ، بل وحياً منه وأمرأ من عنده (أَن لَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) وكان في الكلام محذوفاً دل عليه السياق ، تقديره : وصاكم أن لا تشركوا به شيئاً ، ولهذا قال في آخر الآية : (ذلكم وصاكم به) اهـ .

قلت : فيكون المعنى : حرّم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به . وفي المتن لابن هشام في قوله تعالى : (أَن لَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) سبعة أقوال ، أحسنها : هذا الذى ذكره ابن كثير ، وبليبه : بين لكم ذلك لئلا تشركوا ، غذفت الجملة من أحدهما ، وهى (وصاكم) وحرف الجر وما قبله من الأخرى . ولهذا إذا سئلوا عما يقول لم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يقول : « اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً . واتركوا ما يقول آبؤكم » كما قال أبو سفيان لم رقل وهذا هو الذى فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم : « قولوا : لا إله إلا الله تغلبوا » .

وقوله تعالى : (وبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) قال القطبي : الإحسان إلى الوالدين : برهما وحفظهما وصيائهما ، وامتنال أسرهما ، وإزالة الرق عنهما ، وترك السلطنة عليهما . و « إحساناً » نصب على المصدرية ، وناصبه فعل من لفظه ، تقديره : وأحسنوا بالوالدين إحساناً .

وقوله : (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِن إِمْلَاقٍ نَّعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِلَآئِكُمْ) : التفر ، أى : لا تتلوا بناتكم خشية العيلة والتفر ؛ فإني رزقهم وإياكم ، وكان منهم من يفعل ذلك

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ، وَلَا تَقْرُبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ

بالذكور خشية الفقر ، ذكره القرطبي . وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه
« قلت : يا رسول الله ، أى الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لله قيدا وهو خالقك .
قلت : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم مملوك . قلت : ثم أى ؟ قال : أن
تزنى بحليلة جارك . ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٥ : ٦٨ - ٧٠) والذين
لا يدعون مع الله الها آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن
يفعل ذلك يلقى آثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن
وعمل عملا صالحا ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات . وكان الله غفورا رحيما » .

وقوله : (وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) قال ابن عطية : هذا نهى عام
عن جميع أنواع الفواحش ، وهى المعاصي . و « ظهر » و « بطن » حالتان تستوفيان
أقسام ما جلتا له من الأشياء . انتهى .

وقوله : (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) فى الصحيحين : عن ابن مسعود
رضي الله عنه صرفوا « لا يجل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » .

وقوله : (ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) قال ابن عطية : « ذللكم » إشارة إلى هذه
الحرمات ، والوصية الأمر للؤكد للقرر . وقوله : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) « لعل » للتعليل : أى
إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنقلها عنه ونعمل بها . وفى تفسير الطبرى الحنفى : ذكر
أولا « تَتَّقُونَ » ثم « تَذْكُرُونَ » ثم « تَتَّقُونَ » ؛ لأنهم إذا عقلوا تذكروا ، فإذا تذكروا
خافوا واتقوا .

وقوله : (وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) قال ابن عطية :
هذا نهى عام عن القرب القربى يمس وجوه التصرف ، وفيه سد القريضة . ثم استثنى ما يحسن
وهو المسمى فى ثمانه ، قال مجاهد : « التي هي أحسن » : التجارة فيه . وقوله : (حَتَّى يَبْلُغَ

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكْفِتُ نَفْسًا إِلَّا وُسْئَهَا . وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ، وَبَعْدَ اللَّهِ أَوْفُوا ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ . ذَلِكُمْ

أشده) قال مالك وغيره : هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ . روى نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم .

وقوله : (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) قال ابن كثير : يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء (لا تكلف نفساً إلا وسعها) أى : من اجتهد بأداء الحق وأخذه ، فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه .

وقوله : (وإذا قاتم فاعدوا ولو كان ذا قربى) هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد . قال الحنفى : العدل في القول في حق الولي والمدو لا يتخير في الرضى والنقض ، بل يكون على الحق وإن كان ذا قرى ، فلا يميل إلى الحبيب والقريب (٥ : ٨) ولا يجرمنكم شأن قوم على أن لا تعدوا ، اعدوا هو أقرب للتقوى .

وقوله : (وبعده الله أوفوا) قال ابن جرير : وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها أوفوا . وإيفاء ذلك . بأن يعطيه فيما أصرم به ونهاهم عنه . وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وذلك هو الوفاء بعد الله ، وكذا قال غيره .

وقوله : (ذلکم وصاکم به لعلکم تذكرون) تعظون وتنهون عما كنتم فيه .

وقوله : (وأن هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) قال القرطبي : هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم ؛ فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف ، و « أن » في موضع نصب : أى : أتو أن هذا صراطى ، عن القراء والكسائي ، ويجوز أن يكون خفضاً : أى وصاكم به وبأن هذا صراطى ، قال والصراط : الطريق الذى هو دين الإسلام . و « مستقيماً » نصب على الحال ، ومعناه : مستويًا قبيلاً لا اعوجاج فيه ، فأمر باتباع طريقه الذى طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ، ونهايته الجنة ، وتسميت منه طرق ، فمن سلك الجادة نجاً ، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار . قال الله تعالى : (ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) أى : تميل . انتهى .

وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) :

قال ابن مسعود : « من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم

وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم — وصححه — عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً بيده . ثم قال : هذا سبيل الله مستقيماً ، ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله ، ثم قال : وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبه ولا تتبعوا السبل — الآية) » وعن مجاهد : (ولا تتبعوا السبل) قال : « البدع والشبهات » .

قال ابن القيم رحمه الله : ولنذكر في الصراط المستقيم قولاً وجيزاً ، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته ، وحقيقته شيء واحد ، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده ، وصلاً إليه ، ولا طريق إلا به سواء ، بل للطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله ، وجعله موصلاً لعباده إليه ، وهو إفراده بالعبادة ، وإفراد رسله بالطاعة ، فلا يشرك به أحداً في عبادته ، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحداً في طاعته فيجرد للتوحيد ، ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا كله مضمون « شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » فأى شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين . ونكتة ذلك : أن تحبه بقلبك ، وترضيه بجمهرك كله ، فلا يكون في قلبك موضع إلا معصوراً بحبه ، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته . فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله . وهذا هو الهدى ودين الحق ، وهو معرفة الحق والعمل به ، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به ، وقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها . قال : وقال سهل بن عبد الله : عليكم بالآثر والسنة ، فإنني أخاف ؛ أنه سيأتي من قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموا ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه اهـ .

قوله : قال ابن مسعود : « من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي

التي عليها خاتمهُ فَلْيَقْرَأْ قوله تعالى : (قل : تعالوا أتْلُ ما حرم ربكم عليكم : أنا لا نَشْرِكُوا به شيئاً - إلى قوله : وأن هذا صراطي مستقيماً - الآية) .

وعن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عليها خاتمهُ فَلْيَقْرَأْ (قل : تعالوا أتْلُ ما حرم ربكم عليكم - إلى قوله : وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه - الآية) .

قوله : « ابن مسعود » هو عبد الله بن مسعود بن غافل - بمسجدة وفاء - بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن ، صحابي جليل من السابقين الأولين ، وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان ، ومن كبار علماء الصحابة . أتره عمر على الكوفة ، ومات سنة اثنتين وثلاثين رضى الله عنه .

وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه ، وابن النذر ، وابن أبي حاتم « والطبراني بنحوه ، وقال بعضهم : معناه : من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كانها كتبت وختم عليها فلم تُفْتَرِ ولم تبدل فليقرأ (قل تعالوا - إلى آخر الآيات) شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص . فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص إلا بكتاب الله ، كما قال فيما رواه مسلم « وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله » وقد روى عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيُّكم يبأيمن على هؤلاء الآيات الثلاث ؟ ثم تلا قوله : (قل تعالوا أتْلُ ما حرم ربكم عليكم) حتى فرغ من الثلاث الآيات ثم قال : ومن وفى بهن فأجره على الله ، ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله : إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه « رواه ابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، ومحمد بن نصر في الاختصاص .

قلت : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي أنزله (١٦ : ٨٩) تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ) وهذه الآيات وصية الله تعالى ، ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم .

قوله : وعن معاذ بن جبل قال : كنت رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على حمار ، فقال لي : يا معاذ ، أتدري ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله ؟ قلت : الله

على حمارٍ فقال لى : يا معاذ ، أتدري ما حق الله على العباد : وما حق المباد على

ورسوله أعلم ، قال حق الله على العباد : أن يبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله : أن لا يذب من لا يشرك به شيئاً . قلت : يا رسول الله ، أفلا أبشر الناس ؟ قال : لا تبشروم فيتكلوا » أخرجه في الصحيحين .

هذا الحديث في الصحيحين من طرق ، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف .
و « معاذ بن جبل » رضى الله عنه : هو ابن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى أبو عبد الرحمن ، صحابى مشهور من أعيان الصحابة ، شهد بدرًا وما بعدها . وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضى الله عنه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة » أى : بخطوة . قال فى القاموس : والرتوة : الخطوة وشرف من الأرض ، وسوية من الزمان ، والدعوة ، والفترة ورمية بسهم ، أو نحو ميل أو مدى البصر . والرائى : العالم الرابى . انتهى . وقال فى النهاية : إنه يتقدم العلماء برتوة . أى : برمية نهم . وقيل : بميل . وقيل : مد البصر . وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث .

مات معاذ سنة ثمانى عشرة بالشام فى طاعون غمّاس . وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يطعمهم دينهم .

قوله : « كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم » فيه : جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضى الله عنه .

قوله : « على حمار » فى رواية اسمه « عُقَيْر » قلت : أهداه إليه القوقس صاحب مصر . وفيه : تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه ، خلافاً لما عليه أهل الكبر . قوله : « أتدري ما حق الله على العباد ؟ » أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ؛ ليكون أوقع فى النفس ، وأبلغ فى فهم التعلم . « وحق الله على العباد » هو ما يستحقه عليهم . « وحق العباد على الله » معناه : أنه متحقق لا محالة ؛ لأنه قد وعدم ذلك جزاء لم على توحيد (٣٠ : ٦) وَكَذَلِكَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ .

قال شيخ الإسلام : كون اللطيف يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ، وليس هو استحقاق مقابلة ، كما يستحق الخلق على الخلق ، فمن الناس من يقول : لا معنى للاستحقاق

الله؟ قلت: الله ورسوله أهم. قال: حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله: أن لا يُعَذَّبَ من لا يُشرك به شيئاً. قلت:

إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقاً زائداً على هذا، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: (٣٠: ٤٧) وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة. وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق. والمثلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلظت فيه الجبرية، والقدرية أتباع جميع والقدرية النافية.

قوله: «قلت: الله ورسوله أعلم» فيه: حسن الأدب من التعلل، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلمين.

قوله: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» أى: يوحده بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع، فقال:

وعبادة الرحمن: غاية حبه مع ذل عابده، مما قطبان

وعليهما فلك العبادة دائر ما دار، حتى قامت القطبان

ومداره بالأمر—أمر رسوله— لا بالهوى والنفس والشيطان

قوله: «ولا يشركوا به شيئاً» أى: يوحده بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن أنياً بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله نداً. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله.

وفيه: «أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخسومة فيه» وفي بعض الآثار الإلهية: «إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويُعبد غيري، وأرزق ويُشكر سواي. خيرى إلى العباد نازل، وشرم إلى صاعد. أحبب إليهم بالنعم، ويتبنضون إلى بالمعاصي».

وقوله: «وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستلزم التوحيد بالاقضاء، ويستلزم إثبات الرسالة بالزوم،

يا رسول الله ، أفلا أبشّر الناس ؟ قال : لا تبشّرهم فيتسكّلوا ، أخرجه
في الصحيحين .

إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله ، ومن كذب الله فهو مشرك .
وهو مثل قول القائل : من توطأ تحت صلاته ، أى : مع سائر الشروط اه .
قوله : « أفلا أبشّر الناس ؟ » فيه : استحباب بشارة المسلم بما يسره ، وفيه : ما كان
عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا . قاله المصنف رحمه الله .

قوله : « لا تبشّرهم فيتكلّوا » أى : يمتدوا على ذلك فيتركوا التنافس فى الأعمال .
وفى رواية : « فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً » أى : تحرجاً من الإنم . قال الوزير
أبو المظفر : لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة فى
الطاعة ، فأما الأكيّس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا فى الطاعة ، ورأوا أن زيادة النعم
تستدعى زيادة الطاعة ، فلا وجه لكتمانها عنهم .

وفى الباب من الفوائد غير ما تقدم : الحث على إخلاص العبادة لله ، وأنها لا تنفع
مع الشرك ، بل لا تسمى عبادة ، والتنبيه على عظمة حق الوالدين ، وتحريم عقوبتهما ،
والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات فى سورة الأنعام ، وجواز كتمان العلم للمصلحة .

قوله : « أخرجه » أى البخارى ومسلم . و « البخارى » رحمه الله : هو الإمام
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفى مولاهم ، الحافظ الكبير ، صاحب الصحيح
والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته . روى عن أحمد بن حنبل والحيذى
وابن اللذين وطبقهم . وروى عنه مسلم والنسائى والترمذى والقرطبى ، روى الصحيح .
ولد سنة أربع وتسعين ومائة ، ومات سنة ست وخمسين ومائتين .

و « مسلم » رحمه الله : هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيرى النيسابورى ،
صاحب الصحيح والمطل والوحيدان وغير ذلك . روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين
وأبى خيثمة وابن أبى شيبة وطبقهم . وروى عن البخارى . وروى عنه الترمذى وإبراهيم
ابن محمد بن سفيان راوى الصحيح وغيرهما . ولد سنة أربع ومائتين ، ومات سنة
أحدهم .

فيه مسائل : الأولى : الحكمة في خلق الجن والإنس .
الثانية : أن العبادة هي التوحيد ، لأن الخصومة فيه .
الثالثة : أن من لم يأت به لم يعبد الله . ففيه معنى قوله : **وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ** .

الرابعة : الحكمة في إرسال الرسل .

الخامسة : أن الرسالة عمّت كل أمة .

السادسة : أن دين الأنبياء واحد .

السابعة : المسألة الكبيرة : أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت
ففيه معنى قوله : **(فَنُيَكْفَرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى)** .

الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عُبِدَ من دون الله .

التاسعة : عِظَمُ شأنِ ثلاثِ الآياتِ المحكمات في سورة الأنعام عند
السلف ، وفيها عشر مسائل : أولها : النهي عن الشرك .

العاشر : الآيات في سورة الإسراء ، وفيها ثمان عشرة مسألة ، بدأها الله
بقوله : **(وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعَدَ مَذْمُومًا مَغْذُولًا)** وختمها بقوله :
(وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَأْتِيَ فِيْ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْحُورًا) ونهينا الله سبحانه
على عظم شأن هذه المسائل بقوله : **(ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ)** .
الحادية عشرة : آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة ، بدأها
الله تعالى بقوله : **(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)** .

الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته .

الثالثة عشرة : معرفة حق الله علينا .

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه .
الخامسة عشرة : أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة .
السادسة عشرة : جواز تمان العلم للمصلحة .
السابعة عشرة : استحباب بشارَةِ المسلم بما يَسُرُّه .
الثامنة عشرة : الخوف من الاتِّكالِ على سعة رحمة الله .
التاسعة عشرة : قولُ المستولِّ عما لا يعلم : « الله ورسوله أعلم » .
المشرون : جوازُ تخصيصِ بعضِ الناسِ بالعلم دون بعض .
الحادية والعشرون : تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبِ الحمار ،
مع الإردافِ عليه .

الثانية والعشرون : جوازُ الإردافِ على الدَّابة .

الثالثة والعشرون : فضيلةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَل .

الرابعة والعشرون : عِظَمُ شأنِ هذه المسألة .

باب

(فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب)

وقول الله تعالى : (٦ : ٨١ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) .

قوله : « باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب » « باب » خير مبتدأ محذوف تقديره : هذا . قلت : ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره : هذا . و « ما » يجوز أن تكون موصولة والمائد محذوف ، أى : وبيان الذى يكفره من الذنوب ، ويجوز أن تكون مصدرية ، أى : وتكفيره الذنوب ، وهذا الثانى أظهر .

قوله : وقول الله تعالى : (٦ : ٨٢ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) قال ابن جرير ، حدثنى الثنى - وساق بسنده - عن الربيع ابن أنس قال : « الإيمان : الإخلاص لله وحده » .

وقال ابن كثير فى الآية : أى هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ، ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة ، المهتدون فى الدنيا والآخرة . وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق : هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه .

وعن ابن مسعود : « لما نزلت هذه الآية قالوا : فأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك ، ألم تسموا إلى قول لقمان : (إن الشرك لظلم عظيم) ؟ » وساقه البخارى بسنده فقال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبى حدثنا الأعمش حدثنى إبراهيم بن حلقمة عن عبد الله بن رضى الله عنه قال : « لما نزلت (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) قلنا : يا رسول الله ، أينما لا يظلم نفسه ؟ قال : ليس كما تقولون ، لم يلبسوا إيمانهم بظلم : بشرك . أولم تسموا إلى قول لقمان لابنه : (يا بُنى ، لا تشرك بالله : إن الشرك لظلم عظيم) ؟ » .

ولأحمد بن حنبل عن عبد الله : « لما نزلت (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ، فأينما لا يظلم نفسه ؟

قال : إنه ليس الذى تمنون . ألم تسموا ما قال العبد الصالح : (يا بنى ، لا تشرك بالله ، إن الشرك لظلم عظيم) ؟ إنما هو الشرك » وعن عمر أنه فسر به القنّب ، فيكون المعنى : الأمن من كل عذاب . وقال الحسن والكلبي : « أولئك لم الأمن ، فى الآخرة : وهم مهتدون : فى الدنيا » .

قال شيخ الإسلام : والذى شق عليهم : أنهم ظنوا أن الظلم للمشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه ، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه ، فبين لم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلم على أن الشرك ظلم فى كتاب الله ، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم ، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء ، كما كان من أهل الاصطفاء فى قوله : (٣٧:٣٥) ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فهم ظالمون لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابقٌ بطغرات ياذن الله . ذلك هو الفضل الكبير) وهذا لا ينفى أن يؤخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال تعالى (٩٩ : ٦ ، ٧) فَنَقَمَلْ مَقَال ذَرَفَ خِيرَأ يَرَه . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وقد سأل أبو بكر الصديق رضى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « يا رسول الله ، أينا لم يعمل سوءاً ؟ فقال : يا أبا بكر ، ألسنت تنصب ؟ ألسنت تمزق ؟ أليس يصيبك اللأواء ؟ فذلك ما تمزقون به » فبين أن المؤمن الذى إذا مات دخل الجنة قد يجرى بسبباته فى الدنيا بالمصائب . فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة : الشرك ، وظلم العباد ، وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام ، ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق ، بمعنى : أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك فى الآية الأخرى . وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذى تكون عاقبته فيه إلى الجنة ، ويحصل له من تعص الأمن والاهتداء بحسب ما تعص من إيمانه بظلمه لنفسه . وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « إنما هو الشرك » أن من لم يشرك بالشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام ؛ فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر مَرَضُونَ للخوف ، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذى يكونون بهما مهتدين إلى الصراط ، للمستقيم ، صراط الذين أثنى الله عليهم ، من غير عذاب يحصل لهم . بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ، ومعهم أصل نعمة الله عليهم ، ولا بد

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لهم من دخول الجنة . وقوله : « إنما هو الشرك » إن أراد الأكبر فمقصوده : أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما أوعده به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة . وإن كان مراده جنس الشرك ، يقال : ظلم — العبد نفسه — كبخله لحب المال ببعض الواجب — هو شرك أصغر ، وحبه ما يفيضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك . فهذا فاته من الأمن والاعتداء بحسبه . ولهذا كان السلفُ يُدخلون الذنوبَ في هذا الشرك بهذا الاعتبار . انتهى ملخصاً .

وقال ابن القيم رحمه الله : قوله : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) قال الصحابة : « وأينا يا رسول الله لم يُلبس إيمانه بظلم ؟ قال : ذلك الشرك . ألم تسموا قول العبد الصالح (إن الشرك لظلم عظيم) ؟ » لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه ، وأن من ظلم نفسه — أى ظلم كان — لم يكن آمناً ولا مهتدياً : أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الراجع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك . وهذا والله هو الجواب الذى يشفى الليل ويرى النليل ؛ فإن الظلم المطلق التام هو الشرك ، الذى هو وضع العبادة في غير موضعها . والأمن والهدى المطلق : هما الأمن في الدنيا والآخرة ، والهدى إلى الصراط المستقيم . فالظلم المطلق التام رافع للأمن وللاعتداء المطلق التام . ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعاً من مطلق الأمن ومطلق الهدى . فتأمل . فالظلم المطلق ، والحصة للحصة . اهـ ملخصاً .

قوله : عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله ، وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حقٌ والتار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » ، أخرجاه .

عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي ، أبو الوليد ، أحد النقباء ، بذري* مشهور . مات بالرملة سنة أربع وثلاثين ، وله اثنتان وسبعون . وقيل : عاش إلى خلافة معاوية رضى الله عنه .

« مِنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ .

قوله : « من شهد أن لا إله إلا الله » أى : من تكلم بها عارفاً لمناها ، عاملاً بمقتضاها ، باطناً وظاهراً ، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها ، كما قال الله تعالى (٤٧ : ١٩) فاعلم أنه لا إله إلا الله) وقوله : (٤٣ : ٨٦) إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) أما النطق بها من غير معرفة لمناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه : من البراءة من الشرك ، وإخلاص القول والعمل : قول القلب واللسان ، وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع .

قال القرطبي في الفهم على صحيح مسلم : « باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين ، بل لا بد من استيقان القلب » هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة ، القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان . وأحاديث هذا الباب تدل على فساد . بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها . ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق ، والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح . وهو باطل قطعاً ١٨ .

وفي هذا الحديث ما يدل على هذا ، وهو قوله : « من شهد » فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم و يقين وإخلاص وصدق .

قال النووي : هذا حديث عظيم جليل الموقع ، وهو أجمع — أو من أجمع — الأحاديث المشتعلة على العقائد ، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها . فاقصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يبين جميعهم ١٩ .

ومعنى « لا إله إلا الله » لا معبود بحق إلا الله ، وهو في غير موضع من القرآن . ويأتيك في قول البقاعي صريحاً قوله : « وحده » تأكيد للإثبات ، « لا شريك له » تأكيد للنفي . قاله الحافظ . كما قال تعالى : (٢ : ١٦٣) وإلهم الله واحداً لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) وقال : (٢١ : ٢٥) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال : (٧ : ٦٥) وإلى عاد أخام هوداً ، قال : يا قوم اعبدوا الله ، ما لكم من إله غيره) فاجابوه رداً عليه بقولهم : (٧ : ٧٠) اجئتنا لنعبُد الله وحده ،

وَنَذَرُ مَا كَانَ يَمْبُدُ آبَاؤُنَا؟) وقال تعالى (٢٢ : ٦٢) ذَلِكَ بَأْنِ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ ، وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ، وَأَنْ اللَّهَ هُوَ الدَّيُّ الْكَبِيرُ) .

فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله ، وهى العبادة ، وإثباتها لله وحده لا شريك له ، والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه .

فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل ، رَغْبًا وَرَهْبًا . وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى ، كما تقدم فى أدلة هذا الباب وما قبله فمن صرف من ذلك شيئاً لنفى الله فقد جسه الله نِدًّا ، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل .

ذكر كلام العلماء فى معنى « لا إله إلا الله »

قد تقدم كلام ابن عباس . وقال الوزير أبو المظفر فى الإنصاح : قوله : « شهادة أن لا إله إلا الله » يقتضى أن يكون الشاهد عالمًا بأنه لا إله إلا الله ، كما قال تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله) قال : واسم « الله » مرتفع بعد « إلا » من حيث إنه الواجب له الإلهية ، فلا يستحقها غيره سبحانه . قال : وجلة القاعدة فى ذلك : أن تعلم أن هذه الكلمة مشتقة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله .

وقال ابن القيم فى البدائع ردًا لقول من قال : إن المستثنى يخرج من المستثنى منه . قال ابن القيم : بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه ، فلا يكون داخلًا فى المستثنى ؛ إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل فى الإسلام بقوله : « لا إله إلا الله » لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى ، وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله ، وإثباتها له بوصف الاختصاص . فدلاتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا ، « الله إله » ولا يستريب أحد فى هذا البتة . انتهى بمعناه .

وقال أبو عبد الله القرطبي فى تفسيره « لا إله إلا الله » : أى لا معبود إلا هو . وقال الزغزغى : « الإله » من أسماء الأجناس كالرجل والفرس ، يقع على كل معبود بحق أو باطل ، ثم غلب على المعبود بحق .

وقال شيخ الإسلام : « الإله » هو المعبود المطاع ؛ فإن الإله هو المألود ، والمألود هو الذى يستحق أن يعبد ، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التى تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب ، الخاضوع له غاية الخضوع ، قال : فإن الإله هو المحبوب المعبود الذى تأله القلوب بحبها ، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه ، وتنسب إليه فى شدائدها ، وتدعوه فى مهماتها ، وتتوكل عليه فى مصالحها ، وتلجأ إليه وتطمئن بذكركه ، وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا لله وحده ، ولهذا كانت « لا إله إلا الله » أصدق الكلام ، وكان أهلها أهل الله وحزبه ، والمنكرون لما أعداءه وأهل غضبه ونقمته ، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق ، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له فى علومه وأعماله .

وقال ابن القيم : « الإله » هو الذى تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة ، وإكراما وتعظيما ، وذلا وخضوعا ، وخوفا ورجاء وتوكلا .

وقال ابن رجب : « الإله » هو الذى يطاع فلا يعصى ، هيبه له وإجلالا ، ومحبة وخوفا ورجاء ، وتوكلا عليه ، وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل . فمن أشرك مخلوقا فى شيء من هذه الأمور التى هى من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا فى إخلاصه فى قول : « لا إله إلا الله » وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك .

وقال البقاعى : « لا إله إلا الله » أى : انتفاء عظميا أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم . فإن هذا العلم هو أعظم الذكري للنجبة من أهوال الساعة ، وإنما يكون علما إذا كان نافعا ، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه ، وإلا فهو جهل صرف . وقال الطيبى : « الإله » فعال بمعنى مفعول ، كالكتاب بمعنى المكتوب ، من أنه إلهة : أى عبد عبادة ، قال الشارح : وهذا كثير فى كلام العلماء ، وإجماع منهم .

فقلت : « لا إله إلا الله » على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا ما كان ، وإثبات الإلهية لله وحده ، دون كل ما سواه وهذا هو التوحيد الذى دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره ، كما قال تعالى عن الجن (٧٣ : ١) قُلْ أُوْحَىٰ إِلَىٰ أَنَّهُ اسْمِعْ قَوْمُ الْجِنِّ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ، يَهْدِي إِلَى الْرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ .. وَلَنْ نُشْرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا) فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيًا وإثباتًا ، واعتقد ذلك وقبه

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

وعمل به . وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل ، فقد تقدم في كلام العلماء : أن هذا جهل صرف ، فهي حجة عليه بلا ريب .

ف قوله في الحديث : « وحده لا شريك له » تأكيد وبيان لمضمون معناها ، وقد أوضح الله ذلك و بينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين ، فاجعل عبادة القبور بحالهم ! وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك للنافي لكلمة الإخلاص « لا إله إلا الله » فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا « لا إله إلا الله » لفظاً ومعنى ، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظاً وجحدوها معنى فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة ، كالحلب والتعظيم ، والخوف والرجاء ، والتوكل والدعاء ، وغير ذلك من أنواع العبادة ، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لنير الله تعالى ، ويستقدون أنه أسرع فرجاً لهم من الله ، بخلاف حال المشركين الأولين ، فإنهم كانوا يشركون في الرخاء ، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده ، كما قال تعالى : (٢٩ : ٦٥) فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين . فلما نجى إلى البر إذا هم بشركون) . فهذا يبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجعل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم .

وقوله « وأن محمداً عبده ورسوله » أي : وشهد بذلك ، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل ، ومعنى « العبد » هنا : المملوك العابد ، أي : أنه مملوك لله تعالى . والعبودية الخاصة وصفه كما قال تعالى : (٣٩ : ٢٦) أليس الله بكاف عبده ؟ فأهل مراتب العبد اليهودية الخاصة والرسالة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين ، وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى ، لا يشركه في شيء منهما تلك مقرب ، ولا نبي مرسل .

وقوله : « عبده ورسوله » أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفناً للإفراط والتفريط ؛ فإن كثيراً ممن يدعى أنه من أمته أفرط بالفلو قولاً وفلاً ، وفرط بترك متابته ، واعتصم على الآراء المخالفة لما جاء به ، وتصف في تأويل أخباره وأحكامه ، بصرفها عن مدلولها ، والصواب عن الاتقياء لما مع أطراحها ، فإن شهادة أن محمداً رسول الله تقتضي الإيمان به ،

وَأَنَّ عَيْسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ .

وتصديقه فيما أخبر ، وطاعته فيما أمر ، والالتزام بما عنه نهى وزجر ، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنًا من كان والواقع اليوم وقبله — ممن ينسب إلى العلم من القضاة والمفتين — خلاف ذلك ، والله المستعان .

وروى البخاري في مسنده عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه أنه كان يقول : « إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأمة . أنت عبدى ورسولى . سميت التوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخاب بالأسواق ، ولا يجزى بالسينة مثلاً ، ولكن يغفو ويتجاوز ، ولن أقبضه حتى يقيم الله المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله ، يفتح به أعينا عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً » قال عطاء بن يسار : وأخبرنى أبو واقد الليثي : أنه سمع كعباً يقول مثل ما قال ابن سلام .

قوله : « وأن عيسى عبد الله ورسوله » أى : خلافاً لما يستقده النصارى : أنه الله ، وابن الله ، أو ثالث ثلاثة . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً (٢٣ : ٩١) ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله) فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله ، خلقه من أنثى بلا ذكر . كما قال تعالى : (٣ : ٥٩) إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) فليس رباً ولا إلهاً . سبحانه الله عما يشركون . قال تعالى : (١٩ : ٢٩ — ٣٦) فأشارت إليه ، قالوا : كيف تكلم من كان في الهدى صبيهاً ؟ قال : إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً ، وجعلني مباركاً أينما كنت ، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ، وبراً بالذي ولم يجعلني جباراً شقياً ، والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه يمتقون ، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم) وقال : (٤ : ١٧٢) لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه جميعاً) ويشهد المؤمن أيضاً ببطلان قول أعدائه اليهود : إنه ولد بنى ، لنهم الله تعالى . فلا يصح إسلام أحد لم يأتوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعاً في عيسى عليه السلام ، ويستدلوا بالله تعالى فيه : إنه عبد الله ورسوله .

وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاهاَ إِلَى مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ .

قوله « وكلمته » إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته ؛ لوجوده بقوله تعالى : « كن » كما قاله السلف من المفسرين . قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية « بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له « كن » فكان عيسى يكنى وليس عيسى هو « كن » ولكن يكنى كان فكُن من الله تعالى قول ، وليس « كن » مخلوقا ، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى » انتهى .

قوله « ألقاها إلى مريم » قال ابن كثير : خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل ، فكان عيسى بإذن الله عز وجل ؛ فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له : « كن فكان » والروح التي أرسل بها : هو جبريل عليه السلام . وقوله « وروح منه » قال أبي بن كعب « عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله (٧ : ١٧٢) أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قالوا : بلى) بعثه الله إلى مريم فدخل فيها » رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم . قال الحافظ : ووصفه بأنه منه ، فالمنى أنه كائن منه ، كما في قوله تعالى (٤٥ : ١٢) وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه) فالمنى أنه كائن منه ، كما أن معنى الآية الأخرى : أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه : أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته .

قال شيخ الإسلام : المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به ، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب . وإذا كان المضاف عيناً قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى ؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره .

لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين :

أحدهما : أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها ، فهذا شامل لجميع المخلوقات ، كقولهم : سماء الله ، وأرض الله . فجميع المخلوقين عبيد الله ، وجميع المال مال الله .

الوجه الثاني : أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه ، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره . وكما يقال في مال الخمس والفقير : هو مال الله

والجنة حق ، والنار حق . أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ،
أخرجه . ولهما في حديث عثمان :

ورسوله . ومن هذا الوجه : فساد الله م الذين عبدوه وأطاعوا أمره . فهذه إضافة تتضمن
ألوهيته وشرعه ودينه ، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه . اهـ ملخصاً

وقوله (والجنة حق والنار حق) أى وشهد أن الجنة التى أخبر بها الله تعالى فى كتابه
أنه أعدها للمتقين حق ، أى ثابتة لا شك فيها ، وشهد أن النار التى أخبر بها تعالى فى كتابه
أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة ، كما قال تعالى (٥٧ : ٢١) سابقوا إلى مغفرة من
ربكم وجنة عرضها كمرض السماء والأرض ، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ، ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) وقال تعالى (٢ : ٢٤) فاتقوا النار التى وقودها الناس
والحجارة أعدت للكافرين) وفى الآيتين ونظائرها دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن ،
خلاقاً للمبتدعة . وفيهما الإيمان بالمعاد .

وقوله « أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » هذه الجملة جواب الشرط ،
وفى رواية « أدخله الله من أى أبواب الجنة الثمانية شاء » .

قال الحافظ : معنى قوله « على ما كان من العمل » أى من صلاح أو فساد ، لأن أهل
التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة . ويحتمل أن يكون معنى قوله « على ما كان من العمل »
أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم فى الدرجات .

قال القاضى حياض : ما ورد فى حديث عبادة يكون مخصوصاً لمن قال ما ذكره صلى الله
عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذى ورد فى حديثه ، فيكون له
من الأجر ما يرجع على سيئاته ، ويوجب له للمغفرة والرحمة ، ودخول الجنة لأول وهلة .

قال : ولهما فى حديث عثمان « فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله ،
يبتنى بذلك وجه الله » .

قوله « ولهما » أى : للبخارى ومسلم فى صحيحهما بكلامه . وهذا طرف من حديث
طويل أخرجه الشيخان .

« إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، يَتَنَبَّأُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ »

و « عتبان » بكسر اللهمزة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة : ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصارى ، من بنى سالم بن عوف ، صحابى مشهور ، مات فى خلافة معاوية . وأخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم — ومعاذ رديفه على الرحل — قال « يامعاذ . قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : يامعاذ ، قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : يامعاذ ، قال : لبيك يا رسول الله وسعديك — ثلاثا — قال : ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار . قال : يا رسول الله ، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : إذا يتكلموا ، فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً » . وساق بسند آخر : حدثنا معتمر قال : سمعت أبى ، قال : سمعت أنساً قال : ذكر لى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل « من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة . قال : ألا أبشر الناس ؟ قال : لا ؛ إني أخاف أن يتكلموا » . قلت : فبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص .

قال شيخ الإسلام وغيره فى هذا الحديث ونحوه : إنها فيمن قالها ومات عليها ، كما جاءت مقيدة بقوله « خالصاً من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين » فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة ، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة ؛ لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاً ، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك ؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة ، وما يزن خرفة ، وما يزن ذرة » وتواترت بأن كثيراً ممن يقول : لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها ، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أئمة السجود من ابن آدم هؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله وتواترت بأنه يحرم على النار من قال : لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقل ، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليداً أو عادة ، ولم تحافظ حلالة الإيمان بشاشة قلبه . وغالب من يفتن عند اللوث وفى القبور أمثال هؤلاء ، كما فى الحديث

« سمعت الناس يقولون شيئاً قتلته » وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم ، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى (٤٣ : ٢٣) إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنا على آثارهم مُّقْتَدُونَ)

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث ، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مضراً على ذنب أصلاً ، فإن كان كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء ، فإذا لا يبق في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله . وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك ، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص ، وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين ، لا تترك له ذنباً إلا نحى عنه كما يحو الليل النهار ، فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر ، فهذا غير مُصِرٍّ على ذنب أصلاً ، فينفر له ويحرم على النار . وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ، ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك ، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجع بها ميزان الحسنات ، كما في حديث البطاقة فيحرم على النار . ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه ، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مُصِرّاً على ذلك ، فإنه يستوجب النار . وإن قال : لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر . لكنه لم يمت على ذلك ، بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيد ، فإنه في حال قولها كان مخلصاً لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته ، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك ، بخلاف المخلص المستيقن ، فإن حسناته لا تكون إلا راحة على سيئاته ، ولا يكون مصراً على سيئات ، فإن مات على ذلك دخل الجنة .

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجعة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين . مانع من جميع السيئات ، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر ، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر ، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجع جانب السيئات فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين ، فيضعف قول « لا إله إلا الله » فيستعثر بالإخلاص بالقلب ، فيصير التكلم بها كالمأذى أو النائم ، أو من يحسن صوته بأية من القرآن من غير ذوق علم وحلاوة ، هؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين ، بل يأتون بعدها بسيئات تغطي ذلك . بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك ، ولم يسيئات كثيرة

تتمهم من دخول الجنة . فإذا كثرت الذنوب قتل على اللسان قولها ، وقسا القلب عن قولها ، وكره العمل الصالح وتقل عليه سماع القرآن ، واستبشر بذكر غير الله ، واطمأن إلى الباطل ، واستحلى الرّفث ، ومخالطة أهل الغفلة ، وكره مخالطة أهل الحق ، فقل هذا إذا قالها بلسانه ما ليس في قلبه ، وبفيه ما لا يصدق عمله .

قال الحسن : « ليس الإيمان بالتعلّي ولا بالتمنى ، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال . فمن قال خيراً وعمل خيراً قبل منه ، ومن قال خيراً وعمل شراً لم يقبل منه » .

وقال بكر بن عبد الله المزني : « ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ، ولكن بشيء وقر في قلبه » .

فمن قال : لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها ، بل اكتسب مع ذلك ذنباً ، وكان صادقا في قولها موقفاً بها ، لكن له ذنوب أضفت صدقه وبقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العمل ، فرجعت هذه السيئات على هذه الحسنة ، ومات مصرراً على الذنوب ، بخلاف من يقولها بيقين وصدق ، فإنه إما أن لا يكون مصرراً على سيئة أصلاً ، ويكون توحيداً للتضمن لصدقه وبقينه رجح حسناته ، والذين يدخلون النار ممن يقولها : إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المناهين للسيئات أو لرجحانها ، أو قولوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجعت على حسناتهم ، ثم ضعف لذلك صدقهم وبقينهم ، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام ؛ لأن الذنوب قد أضفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم ، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على نحو السيئات ، فترجع سيئاتهم على حسناتهم . انتهى ملخصاً .

وقد ذكر هذا كثير من العلماء ، كابن القيم وابن رجب وغيرهم .

قلت : وبما قرره شيخ الإسلام تجميع الأحاديث .

قال : وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس . وفيه : تحريم النار على أهل التوحيد الكامل ، وفيه : أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصاً لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .

(تنبيه) قال القرطبي في تذكرته : قوله في الحديث « من إيمان » أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح ، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من

ومن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال موسى : يا رب ، علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به . قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله . قال : يا رب كل عبادك يقولون هذا . قال : يا موسى ، لو أن السموات

من الإيمان ، والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ، ولم يرد مجرد الإيمان القدي هو التوحيد ونفى الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله : ما في الحديث نفسه من قول « اخرجوا — ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يصلوا خيراً قط » يريد بذلك : التوحيد المجرد من الأعمال . اهـ ملخصاً من شرح سنن ابن ماجه .

قال للمصنف رحمه الله : وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال موسى عليه السلام : يا رب ، علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به . قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله . قال : يا رب ، كل عبادك يقولون هذا . قال : يا موسى ، لو أن السموات السبع وعامرهن غيري ، والأرضين السبع في كفة ، ولا إله إلا الله في كفة ، مالت بهن لا إله إلا الله » رواه ابن حبان والحاكم وصححه .

« أبو سعيد » اسمه : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي ، صحابي جليل ، وأبوه كذلك . استصفر أبو سعيد بأحد ، وشهد ما بعدها . مات بالمدينة سنة ثلاث — أو أربع أو خمس — وستين . وقيل : سنة أربع وسبعين .

قوله « أذكرك » أى أنثى عليك به ، « وأدعوك » أى أسألك به .

قوله « قل يا موسى : لا إله إلا الله » فيه : أن القداكر بها يقولها كلها ، ولا يقتصر على لفظ الجلالة ، ولا على « هو » كما يفعله غلاة جمال المتصوفة ، فإن ذلك بدعة وضلالة .

قوله « كل عبادك يقولون هذا » ثبت بخط المصنف بالجمع ، والقدي في الأصول « يقول » بالافراد مراعاة لفظه « كل » وهو في السند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى « كل » ومعنى قوله « كل عبادك يقولون هذا » أى إنما أريد شيئاً يخصني به من بين عموم عبادك ، وفي رواية — بعد قوله « كل عبادك يقولون هذا — قل : لا إله إلا الله ، قال : لا إله إلا أنت يا رب ، إنما أريد شيئاً يخصني به .

السَّعْبِ وَعَامِرٍ مِنْ غَيْرِي ، وَالْأَرْضِينَ السَّعْبِ فِي كِفَّةٍ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ ،
مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

ولما كان بالناس — بل بالعالم كله — من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له ،
كانت من أكثر الأذكار وجوداً ، وأيسرها حصولاً ، وأعظمها معنى ، والعموم والجهال
يبدلون عنها إلى الدهوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة .

قوله « وعامرهن غيري » هو بالنصب عطف على السموات ، أي لو أن السموات
السبع ومن فيهن من العار غير الله تعالى ، والأرضين السبع ومن فيهن وُضِعُوا في كفة
الليزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى ، مالت بهن لا إله إلا الله .

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم « أن نوحاً عليه
السلام قال لابنه عند موته : آمرك بلإله إلا الله . فإن السموات السبع والأرضين السبع
لوضعت في كِفَّةٍ ، ولا إله إلا الله في كفة رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، ولو أن السموات
السبع والأرضين السبع كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً لَقَصَمْتُهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .
قوله « في كِفَّةٍ » هو بكسر الكاف وتشديد الفاء ، أي كفة لليزان .

قوله « مالت بهن » أي رجحت . وذلك لما اشتعلت عليه من نفى الشرك ، وتوحيد الله
الذي هو أفضل الأعمال . وأساس الملة والدين ، فمن قالها بإخلاص ويقين ، وعمل بمقتضاها
ولوازمها وحقوقها ، واستقام على ذلك ، فهذه الحسنة لا يوازنها شيء ، كما قال الله تعالى
(٤٦ : ١٣) إِنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) .

ودل الحديث على أن « لا إله إلا الله » أفضل الذكر ، كحديث عبد الله بن عمرو
مرفوعاً : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » رواه أحمد والترمذي ، وعنه
أيضاً مرفوعاً : « يُصَاحَبُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى رَمُوسٍ اخْتُلِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْشَرُ لَهُ تَمَّةٌ
وَتَسْمُونَ سَجَلًا ، كُلُّ سَجَلٍ مِنْهَا مَدَى الْبَصَرِ ثُمَّ يُقَالُ : أَنْتَ كَرَمٌ مِنْ هَذَا شَيْءٌ ؟ أَظْلَمَكَ كَتَبْتُ
الْحَافِظُونَ ؟ فَيَقُولُ : لَا يَأْرِبُ . فَيَقَالُ : أَفْكَ عَذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ ؟ فَيَهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : لَا .
فَيَقَالُ : بَلَى ، إِنْ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ ، فَيُخْرِجُ لَهُ بَطَاقَةً فِيهَا : أَشْهَدُ

رواه ابن حبان والحاكم وصححه .

وللترمذى وحسنه عن أنس : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آدم ، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لم يغيثني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة »

أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنك لا تنظم ، فتوضع السجلات في كفة ، والبطاقة في كفة ، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » رواه الترمذى — وحسنه — والنسائي وابن حبان والحاكم . وقال : صحيح على شرط مسلم ، وقال الذهبي في تلخيصه : صحيح .

قال ابن القيم رحمه الله : فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها ، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب ، فتكون صورة المبلين واحدة ، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض . قال : وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مدى البصر ، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ، فلا يعذب . ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة ، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه .

قوله « رواه ابن حبان والحاكم » ابن حبان اسمه : محمد بن حبان — بكسر المهملة وتشديد الموحدة — ابن أحمد بن حبان بن معاذ ، أبو حاتم التميمي البُستِيُّ الحافظ صاحب التصانيف : كالصحيح والتاريخ ، والضمفاء ، والفتاوى وغير ذلك . قال الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال . مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة بُسْتٍ — بضم الموحدة وسكون المهملة .

وأما الحاكم فاسمه : محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البَيْع . ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . وصنف التصانيف ، كالاستدرك ، وتاريخ نيسابور وغيرها ، ومات سنة خمس وأربعائة .

قال للصف رحمه الله : وللترمذى ، وحسنه ، عن أنس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آدم ، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لم يغيثني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة » .

ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث ، وقد رواه الترمذى بتمامه فقال :
عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تبارك وتعالى :
يا ابن آدم ، إنك مادعوتنى ورجوتنى غفرتُ لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم
لو بليت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرتُ لك ولا أبالي ، يا ابن آدم ، إنك
لو أتيتنى — الحديث »

« الترمذى » اسمه : محمد بن عيسى بن سورة — بفتح المهملة — بن موسى بن الضمعاك
السلى أبو عيسى ، صاحب الجامع وأحد الحفاظ ، كان ضريب البصر ، روى عن قتبية
وهناد والبخارى وخلق . مات سنة تسع وسبعين ومائتين .

و « أنس » : هو ابن مالك بن النصر الأنصارى الخزرجى ، خادم رسول الله صلى الله
عليه وسلم . خدمه عشر سنين ، وقال له « اللهم أكثر ماله وولده ، وأدخله الجنة » مات
سنة اثنتين — وقيل : ثلاث وتسعين — وقد جاوز المائة .

والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبى ذرٍّ بمناه ، وهذا لفظه « ومن عمل
قرباب الأرض خليئة ثم لقيني لا يشرك بى شيئاً جلت له مثلها مغفرة » ورواه مسلم ،
وأخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قوله « لو أتيتنى بقرباب الأرض » بضم القاف ، وقيل : بكسرها والضم أشهر وهو
ملؤها أو ما يقارب ملأها .

قوله « ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً » شرط ثقيل فى الوعد بحصول المغفرة ، وهو السلامة
من الشرك : كثيره وقليله ، صغيره وكبيره . ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى ، وذلك
هو القلب السليم ، كما قال تعالى (٢٦ : ٨٩) يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله
بقلب سليم .

قال ابن رجب : من جاء مع التوحيد بقرباب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة
إلى أن قال — فإن كُئِلَ توحيد المبد وإخلاصه لله تعالى فيه ، وقام بشروطه بقلبه ولسانه
وجوارحه ، أو بقلبه ولسانه عند الموت ، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ،

ومنه من دخول النار بالكلية فنحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ماسوى الله :
حجة وتعظيماً ، وإجلالاً ، ومهابة ، وخشية وتوكلاً ، وحينئذ تحترق ذنوبه وخطاياها كلها ،
وإن كانت مثل زبد البحر . اهـ ملخصاً .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث : ويعنى لأهل التوحيد المحض
الذى لم يشربوه بالشرك ما لا يعنى لمن ليس كذلك ، فلو لقي الموحد القى لم يشرك بالله
شيئاً أبته ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة ، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده ؛
فإن التوحيد الخالص القى لا يشوبه شرك لا يبق معه ذنب ، لأنه يتضمن من محبة الله
وإجلاله وتعظيمه ، وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض
فالتجاسة عارضة ، والدافع لها قوى . اهـ .

وفي هذا الحديث : كثرة ثواب التوحيد ، وسعة كرم الله وجوده ورحمته ، والرد
على الخوارج الذين يكفرون للمسلم بالذنوب ، وعلى المعتزلة القائلين بالمتزلة بين المنزلتين ، وهى
الفسوق ، ويقولون : ليس بمؤمن ولا كافر ، ويخلد في النار . والصواب قول أهل السنة :
أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ، ولا يُعطاه على الإطلاق ، بل يقال : هو مؤمن عاص ،
أو مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته . وعلى هذا يدل الكتاب والسنة ، وإجماع سلف الأمة
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال « لما أسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى
به إلى سِدرة المنتهى ، فأعطى ثلاثاً : أعطى الصلوات الخمس ، وخواتم سورة البقرة ،
وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً : المقحّمات » رواه مسلم .

قال ابن كثير في تفسيره : وأخرج الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه والنسائى عن أنس
ابن مالك قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (٧٤ : ٥٦) هو أهل التقوى
وأهل للنفرة) وقال : قال ربكم : أنا أهل أن أتقى فلا يُحمل معي إله ، فمن اتقى أن يحمل
معى إلهاً كان أهلاً أن أغفر له » .

قال للصف رحمه الله : تأمل الخمس القواني في حديث عبادة ، فإنك إذا جمعت بينه
وبين حديث هبان تبين لك معنى قوله « لا إله إلا الله » وتبين لك خطأ المنزورين .
وفيه : أن الأنبياء يحتاجون لتبنيه على فضل « لا إله إلا الله » والتبنيه لرجعائها بجميع

المخلوقات ، مع أن كثيراً ممن يقولها يخفف ميزانه . وفيه : إثبات الصفات خلافاً للمعطلة .
وفيه : أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث عتيان « إن الله حرم على النار من قال :
لا إله إلا الله ، يبتغى بذلك وجه الله » تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط .
فيه مسائل :

الأولى : سمة فضل الله .

الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله .

الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب .

الرابعة : تفسير الآية (٨٢) التي في سورة الأنعام .

الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة .

السادسة : أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتيان وما بعده ، تبين
لك معنى قول « لا إله إلا الله » وتبين لك خطأ المغرورين .

السابعة : التنبيه للشرط الذي في حديث عتيان .

الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله .

التاسعة : التنبيه لرجعائها بجميع المخلوقات ، مع أن كثيراً ممن يقولها
يخفف ميزانه .

العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات

الحادية عشرة : أن لمن هُتِماً .

الثانية عشرة : إثبات الصفات ، خلافاً للأشعرية .

الثالثة عشرة : أنك إذا عرفت حديث أنس ، عرفت أن قوله في حديث

عتيان : « فإن الله حَرَّمَ عَلَى النار من قال : لا إله إلا الله ، يبتغى بذلك وجه الله »
أن ترك الشرك ، ليس قولها باللسان .

- الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليّه .
- الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله
- السادسة عشرة : معرفة كونه روحاً منه .
- السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار .
- الثامنة عشرة : معرفة قوله « عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ » .
- التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان .
- العشرون : معرفة ذكر الوجه .

باب

(مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ)
وقول الله تعالى (١٦ : ١٢٠) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنْ

قوله « باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب » أى : ولا عذاب .
قلت : تحقيقه : تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي .
قال الله تعالى (١٦ : ١٢٠) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التى هى الناية فى تحقيق التوحيد .
الأولى : أنه كان أمة ، أى قدوة وإماماً معلماً للخير . وماذا إلا لتسكيله مقام الصبر
واليقين اللذين تُنال بهما الإمامة فى الدين .

الثانية : قوله « قَانِتًا » قال شيخ الإسلام : القنوت دوام الطاعة ، وللصلى إذا أطال
قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت . قال تعالى (٣٩ : ٩) أَمَّا هُوَ فَاَنْتَ آتَاهُ الْيَلِ
سَاجِدًا وَقَانِمًا يَمْحُذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ (ملخصاً .

الثالثة : أنه كان حنيفاً . قلت : قال العلامة ابن القيم « الحنيف » المقبل على الله .
للمرض عن كل ما سواه . اهـ .

الرابعة : أنه ما كان من المشركين ، أى لصحة إخلاصه وكمال صدقه ، وبُعد
عن الشرك .

قلت : بوضَّح هذا قوله تعالى (٦٠ : ٤) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ
مَعَهُ (أى على دينه من إخوانه المرسلين ، قاله ابن جرير رحمه الله تعالى (إذ قالوا قومهم :
إِنَّا بَرَاءُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، كُفَرْنَا بِكُمْ ، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ
وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ ، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنَّ لك وما أملك لك
من الله من شيء) وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ أَزَرَ (١٩ : ٤٨ ، ٤٩)
وَأَعِزَّنَا لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْمُوهُنَّ ، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيئاً . فلما
اهتزلم وما يهدون من دون الله وحبنا له إسحاق ويعقوب ، وكلا جلنا نبياً) فهذا هو

للمشركين) وقال : (٢٣ : ٥٩ والذين هم بربهم لا يشركون) .

عن حُصَيْن بن عبد الرحمن قال : « كنت عند سعيد بن جبير فقال :

تحقيقُ التوحيد . وهو البراءةُ من الشرك وأهله واعتزالهم ، والكفر بهم وعداوتهم وبُغْضُهم . فآله المستعان .

قال المصنف رحمه الله في هذه الآية : (إن إبراهيم كان أمة) ثلثا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين (فانتأ لله) لا للملوك ولا لتجار الترفين (حنيفاً) لا يميناً ولا شمالاً ، كفضل العلماء المفتونين (ولم يك من المشركين) خلافاً لما كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين . اهـ

وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (إن إبراهيم كان أمة) على الإسلام . ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره .

قلت : ولا مناقاة بين هذا وبين ما تقدم : من أنه كان إماماً يقتدى به في الخير .

قال : وقوله تعالى (٢٣ : ٥٧ — ٥٩ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون . والذين هم بآيات ربهم يؤمنون . والذين هم بربهم لا يشركون) .

وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة ، فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها : أنهم بربهم لا يشركون . ولما كان المرء قد يعرض له ما يتدخ في إسلامه : من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم ، وهذا هو تحقيق التوحيد ، الذي حسنت بهم أعمالهم ، وكلت ونفقتهم . قلت : قوله « حسنت وكلت » هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر ، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك ، فتدبر . ولو قال الشارح : سمحت ، لكان أقوم .

قال ابن كثير : (والذين هم بربهم لا يشركون) أي لا يعبدون مع الله غيره ، بل يوحدهونه ويعلمون أنه : لا إله إلا الله ، أحد صمد ، لم يتخذ صاحبة ولا ولهاً ، وأنه لا نظير له .

قال المصنف : عن حُصَيْن بن عبد الرحمن قال : « كنت عند سعيد بن جبير فقال :

أَيْكُمْ رَأَى الْكُوكَبَ الَّذِي انْقَضَ الْبَارِحَةَ ؟ قُلْتُ : أَنَا ، ثُمَّ قُلْتُ :

أَيْكُمْ رَأَى الْكُوكَبَ الَّذِي انْقَضَ الْبَارِحَةَ ؟ قُلْتُ : أَنَا . ثُمَّ قُلْتُ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ ، وَلَكِنِّي لَمَعْتُ . قَالَ : فَمَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ ارْتَقَيْتُ . قَالَ فَا حَمَلْتُ عَلَى ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : حَدِيثَ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ . قَالَ : وَمَا حَدَّثَكُمْ ؟ قُلْتُ : حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا رُقِيَّةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ مُخَةٍ . قَالَ : قَدْ أَحْسَنَ مِنْ أَنَّهُ إِلَى مَا سَمِعَ ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : عُرِضَتْ عَلَى الْأُمِّ ، فَرَأَيْتِ النَّبِيَّ وَمَعَ الرَّهْطُ ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَانِ ، وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ . إِذْ رَفَعَ لِي سَوَادَ عَظِيمٍ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمِّي ، فَقِيلَ لِي : هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ . فَظَنَنْتُ فَإِذَا سَوَادَ عَظِيمٍ ، فَقِيلَ لِي : هَذِهِ أُمَّتُكَ ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَخَضَّ النَّاسُ فِي أَوَّلَتِكَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلَهُمُ الَّذِينَ صَحَّبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلَهُمُ الَّذِينَ وَلَدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَتُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . فَقَامَ عُسْكَاشَةُ ابْنُ مَحْسَنٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ ، قَالَ : أَنْتَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : سَبَقَتْ بِهَا عُسْكَاشَةُ .

هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ غَيْرَ مَمْرُوزٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا وَمَطُولًا ، وَمُسْلِمٌ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

قوله « عَنْ حَصِينِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ » هُوَ السُّلَمِيُّ ، أَبُو الْمَذْبِيلِ الْكُوفِيُّ ، ثِقَةٌ . مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، وَلَهُ ثَلَاثٌ وَتِسْعُونَ سَنَةً .

و « حَمِيدُ بْنُ جَبْرِ » هُوَ الْإِمَامُ الْقَاضِي مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَوَيْتُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي مُوسَى سَرَسَةً . وَهُوَ كُوفِيٌّ مَوْلَى لِبْنِي أَسَدٍ ، قُتِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَجَابِجُ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَكُلُ الْخَمْسِينَ .

قوله « انْقَضَ » هُوَ بِالْقَافِ وَالضَّادِ الْمَجْعَةُ أَيْ سَقَطَ ، « وَالْبَارِحَةُ » هِيَ أَقْرَبُ لَيْلَةٍ مَضَتْ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ثُمَلْبُ : يَقَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ : رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ ، وَبَعْدَ الزَّوَالِ : رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ . وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ . وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ بَرَحَ : إِذَا زَالَ .

أما إني لم أكن في صلاة، ولكنني لُدغت، قال: فما صنعتِ اقلت: ارتقيت .
قال: فاحملك على ذلك؟ قلتُ: حديث حدثناه الشَّعْبِيُّ، قال: وما حدثكم؟
قلت: حدثنا عن بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ مِخْلَةٍ .

قوله «أما إني لم أكن في صلاة» قال في معنى اللبيب: «أما» بالفتح والتخفيف على وجهين: أحدهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة «ألا» فإذا وقعت «أن» بعدها كسرت . الثاني: أن تكون بمعنى حقاً، أو أحق . وقال آخرون: هي كلمتان الممزة للاستفهام، و«ما» اسم بمعنى شيء، أي أذلك الشيء حق . فاللغة أحق هذا؟ وهو الصواب . و«ما» نصب على الظرفية، وهذه تفتح «أن» بعدها . انتهى .

والأنسب هنا هو الوجه الأول، والقاتل هو حصين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفي عن نفسه إيهام العبادة . وهذا يدل على فضل السلف، وحرصهم على الإخلاص وبعدم عن الرياء، والتزين بما ليس فيهم .

قوله «ولكنني لدغت» بضم أوله وكسر ثانيه . قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم: إذا أصابته بسماً، وذلك بأن تأيره بشوكتها .

قوله «قلت: ارتقيت» . لفظ مسلم «استرقيت» أي طلبت من يرقيني .

قوله «فاحملك على ذلك؟» فيه طلب الحجة على صحة المذهب .

قوله «حديث حدثناه الشعبي» اسمه: عامر بن سُراجيل الهمداني، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفتحهم مات سنة ثلاث ومائة .

قوله «عن بُرَيْدَةَ» بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة: ابن الحصيب — بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين — ابن الحارث الأسدي، صحابي شهير . مات سنة ثلاث وستين . قاله ابن سعد .

قوله «لا رقية إلا من عين أو مِخْلَةٍ» وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه سرفوها ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به سرفوها . قال الهيثمي: رجال أحد ثقات .

و«العين» هي إصابة العين غير بعينه . «والمِخْلَةُ» بضم الميم وتخفيف الليم من سم

قال : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع .

ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
« عُرِضَتْ عَلَى الْأُمِّ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ
وَالرَّجُلَانِ ، وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ ، نَظَنْتُ أَنَّهُمْ أُمِّي »

المقرب وشبهها . قال الخطابي : ومعنى الحديث : لا رقية أشنى وأولى من رقية العين .

والحجة . وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقى .

قوله : « وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع » أى من أخذ بما يلفه وعمل به فقد أحسن ،
بخلاف من يعمل بجمل ، أو لا يعمل بما يعلم ، فإنه مسيء آثم . وفيه فضيلة علم السلف
وحسن أدبهم .

قوله : « ولكن حدثنا ابن عباس » هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي
صلى الله عليه وسلم ، دعا له فقال « اللهم قهه في الدين ، وعلمه التأويل » فكان كذلك
مات بالطائف سنة ثمان وستين .

قال المصنف رحمه الله : وفيه عمق علم السلف لقوله « قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع »
ولكن كذا وكذا . فلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني .

قوله : « عُرِضَتْ عَلَى الْأُمِّ » وفي الترمذى والنسائى من رواية عُبَيْدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَصِينِ
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ « أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ » قال الحافظ : فإن كان ذلك محفوفاً كان
فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء ، وأنه وقع بالمدينة أيضاً . قلت : وفي هذا نظر .

قوله : « فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ » والذي في صحيح مسلم « الرَّهْطُ » بالتصغير لا غير ،
وهم الجماعة دون المشرة ، قال النووي .

قوله : « وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ ، وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ » فيه الرد على من احتج
بالكثرة .

قوله : « إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ » المراد هنا الشخص الذى يَرَى من بعيد .

قوله : « فَظَنْتُ أَنَّهُمْ أُمِّي » لأن الأشخاص التى ترى فى الأفق لا يدرك منها إلا الصورة
وفى صحيح مسلم « ولكن انظر إلى الأفق » ولم يذكره المصنف ، فله سقط من الأصل
الذى نقل الحديث عنه ، والله أعلم .

فقيل لى : هذا موسى وقومه ، فنظرت فإذا سوادٌ عظيم ، فقيل لى : هذه أمتك ومعه سبعون ألفاً يدخلون الجنة بنير حساب ولا عذاب . ثم نهض فدخل منزله . فخاض الناس فى أولئك ، فقال بعضهم : فلهلم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : فلهلم الذين ولّوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً ، وذكروا أشياء ، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه ، فقال : هم الذين لا يستزقون ،

قوله : « فقيل لى : هذا موسى وقومه » أى موسى بن عمران ، كلمه الرحمن . وقومه : أتباعه على دينه من بنى إسرائيل .

قوله : « فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل لى : هذه أمتك ومعه سبعون ألفاً يدخلون الجنة بنير حساب ولا عذاب » أى لتحقيقهم التوحيد ، وفى رواية ابن فضيل « ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً » . وفى حديث أبى هريرة فى الصحيحين « أنهم تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر » وروى الإمام أحمد والبيهقى فى حديث أبى هريرة « فاستزدت ربى فزادنى مع كل ألف سبعين ألفاً » قال الحافظ : وسنده جيد .

قوله : « ثم نهض » أى قام ، قوله « فخاض الناس فى أولئك » « خاض » بالغاء والضاد المجتمعتين . وفى هذا إياحة للنظر والمباحة فى نصوص الشرح على وجه الاستفادة وبيان الحق ، وفيه تمحق علم السلف لمرقتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . وفيه حرصهم على الخير . ذكره للصف :

قوله : « فقال : هم الذين لا يستزقون » هكذا ثبت فى الصحيحين وهو كذلك فى حديث ابن مسعود فى مسند أحمد . وفى رواية لمسلم « ولا يرقون » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذه الزيادة وهم من الراوى ، لم يقل النهى صلى الله عليه وسلم « ولا يرقون » وقد قال النهى صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليتبعه » وقال : « لا بأس بالرقي ما لم تكن شركاً » قال : وأيضاً فقد رقى جبريل النهى صلى الله عليه وسلم ورقى النهى صلى الله عليه وسلم أصحابه قال : والفرق بين الراق والسارق : أن المسترق سائل

ولا يكتون . ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون .

استعط ملنفت إلى غير الله بقلبه ، والراق محسن . قال : وإنما المراد وصف السبعين ألفاً بنام التوكل ، فلا يسألون غيرهم أن يرقهم ولا يكويهم ، وكذا قال ابن القيم .
قوله : « ولا يكتون » أى لا يسألون غيرهم أن يكويهم ، كما لا يسألون غيرهم أن يرقهم استسلاماً للقضاء ، وتلذذاً بالبلاء .

قلت : والظاهر أن قوله « لا يكتون » أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعلوا ذلك باختيارهم . أما السكى في نفسه فجاز ، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله « أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيباً ، فقطع له عرقاً وكواه » .
وفي صحيح البخارى عن أنس « أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حى » وروى الترمذى وغيره عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسد بن زُرارة من الشوكة » .

وفي صحيح البخارى عن ابن عباس مرفوعاً « للشفاء في ثلاث : شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكية نار ، وأنا أنهى أمتى عن السكى » وفي لفظ « وما أحب أن أكتوى » .
قال ابن القيم رحمه الله : قد تضمنت أحاديث السكى أربعة أنواع ، أحدها : فعله ، والثاني : عدم محبته ، والثالث : الثناء على من تركه ، والرابع : التنهى عنه . ولا تعارض بينها بحمد الله ، فإن فعله له يدل على جوازه ، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه . وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل ، وأما التنهى عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة .

قوله : « ولا يتطيرون » أى لا يتشاءمون بالطيور ونحوها . وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها .

قوله : « وعلى ربهم يتوكلون » ذكر الأصل الجامع الذى تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال ، وهو التوكل على الله ، وصِدْقُ الاتِّجاءِ إليه ، والاعتماد بالقلب عليه ، الذى هو نهاية تحقيق التوحيد الذى يثمر كل مقام شريف : من المحبة والرجاء والظوف ، والرضا به رباً وإلهاً ، والرضا بقضائه .

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً ؛ فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطرى ضرورى ، لا انفكاك لأحد عنه ، بل نفس التوكل : مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى (٦٥ : ٣) ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أى كافيه . وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها ، توكلوا على الله تعالى ، كالاكتواء والاسترقاء ، فتركهم له لكونه سبباً مكروهاً ، لا سيما والمريض يتشبث — فيما يظنه سبباً لشفائه — بخيط العنكبوت .

وأما مباشرة الأسباب والتداوى على وجه لا كراهة فيه ، فخير قاذح فى التوكل ، فلا يكون تركه مشروعاً ؛ لما فى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعاً « ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء ، عِلْمُهُ مَن عِلْمُهُ ، وَجْهُهُ مَن جِهَهُ » . وعن أسامة بن شريك قال : « كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ، فقالوا : يا رسول الله ، أنتداوى ؟ قال : نعم ، يا عباد الله تداووا ، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء ، غير داء واحد . قالوا : وما هو ؟ قال : الهرم » رواه أحمد ،

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات ، وإبطال قول من أنكرها ، والأمر بالتداوى ، وأنه لا ينافى التوكل ، كما لا ينافية دفع ألم الجوع والمطش ، والحر والبرد : بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرأ وشرعاً ، وإن تعطيلها يقدح فى نفس التوكل ، كما يقدح فى الأمر والحكمة . ويضغه من حيث يظن مطلقاً أن تركها أقوى فى التوكل . فإن تركها يحجز ينافية التوكل التى حقيقة اعتناء القلب على الله تعالى فى حصول ما ينفع المبدى فى دينه ودنياه ، ودفع ما يضره فى دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتناء من مباشرة الأسباب ، وإلا كان مطلقاً للحكمة والشرع ، فلا يحصل العبد مجزء توكلًا ولا توكله مجزءاً .

وقد اختلف العلماء فى التداوى : هل هو مباح ، وتركه أفضل ، أو مستحب أو واجب ؟ فالشهور من أحمد الأول ، لهذا الحديث وما فى معناه ، وللشهور عند الشافعية الثانى ، حتى ذكر النووي فى شرح مسلم : أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف ، واختاره الوزير أبو القزقر ، قال : ومذهب أبى حنيفة : أنه مؤكد حتى يدانى به الوجوب ، قال :

قام عكاشة بن محصن .

فقال : ادعُ الله أن يَجْمَعَنِي منهم . قال : أنت منهم ، ثم قام رجل آخر فقال : ادعُ الله أن يجمعني منهم . فقال : سبقك بها عكاشة .

فيه مسائل :

الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد .

الثانية : ما معنى تحقيقه .

الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكُ من المشركين .

الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك .

ومذهب مالك : أنه يستوى ضله وتركه ، فإنه قل : لا بأس بالتداوى ، ولا بأس بتركه . وقال شيخ الإسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة ، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد .

قوله : « قام عكاشة بن محصن » هو بضم العين وتشديد الكاف ، و « محصن » بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد للهمتين — ابن خُرثان — بضم الهمزة وسكون الراء بعدها مثناة — الأسدي ، من بنى أسد بن خزيمه . كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجل الرجال . هاجر وشهد بدرًا وقاتل فيها ، واستشهد في قتال الرُّدَّة مع خالد بن الوليد بيد طلحة الأسدي سنة اثنتي عشرة ، ثم أسلم طلحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد ابن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة .

قوله : « قال : يا رسول الله ، ادعُ الله أن يجمعني منهم » ، قال : أنت منهم « والبخاري في رواية : « قال : اللهم اجعله منهم » وفيه : طلب الدعاء من القاضل .

قوله : « ثم قام رجل آخر » ذكره مبهمًا ، ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه . قوله : « قال : سبقك بها عكاشة » قال البخاري : لم يكن عند النبي من الأحوال ما كان عند عكاشة ، فلذلك لم يبيحه ، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرًا فيقتل الأمر ، فقد الباب بقوله ذلك . اهـ

- الخامسة : كون ترك الرقية والكفى من تحقيق التوحيد .
السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل .
السابعة : عمق علم الصحابة لمرقتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل .
الثامنة : حرصهم على الخير .
التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكيفية والكيفية .
العاشر : فضيلة أصحاب موسى .
الحادية عشرة : عرضُ الأمم عليه ، عليه الصلاة والسلام .
الثانية عشرة : أن كل أمة تُخْشَرُ وحدها مع نبيها .
الثالثة عشرة : قلة من استجاب للأنبياء .
الرابعة عشرة : أن من لم يحببه أحدٌ يأتي وحده .
الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم ، وهو عدمُ الاغترار بالكثرة ، وعدم
الزهد في القلة

- السادسة عشرة : الرخصة في الرقية من العين والمخمة .
السابعة عشرة : عمق علم السلف لقوله « قد أحسن من انتهى إلى ما سمع .
ولكن كذا وكذا » فلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني .
الثامنة عشرة : بُد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه .
التاسعة عشرة : « قوله أنت منهم » علم من أعلام النبوة .
المشرون : فضيلة عكاشة
الحادية والعشرون : استعمال للعاريض
الثانية والعشرون : حسن خلقه صلى الله عليه وسلم :

باب الخوف من الشرك

قول الله عز وجل : (٤ : ٤٨ و ١١٦) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه استعمال المعارض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم .

قوله ﴿ باب الخوف من الشرك ﴾

وقول الله تعالى : (٤ : ٤٨ و ١١٦) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .
قال ابن كثير : أخبر تعالى أنه (لا يغفر أن يشرك به) أى لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) أى : من الذنوب لمن يشاء من عباده . انتهى .

فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يقب منه ، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة : إن شاء غفره لمن لقيه به ، وإن شاء عذبه به ، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذى هذا شأنه عند الله ؛ لأنه أفحج القبيح وأظلم الظلم ، وتقصّر لرب العالمين ، وصرف خالص حقه لغيره ، وعدل غيره به ، كما قال تعالى : (٦ : ١) ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) ولأنه مناقض المقصود بالخلق والأمر ، مناف له من كل وجه ، وذلك غاية المائدة لرب العالمين ، والاستكبار عن طاعته ، والدل له ، والافتقار لأوامره الذى لا صلاح للعالم إلا بذلك ، فحق خلا منه خرب وقامت القيامة ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض : الله الله » رواه مسلم . ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس فى خصائص الإلهية : من ملك الضر والنفع ، والمطاء والنزع ، الذى يوجب تعلق الدعاء ، والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده ، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق ، وجعل من لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً شيئاً بمن له الحمد كله ، وله الخلق كله ، وله الملك كله ، وإليه يرجع الأمر كله ، ويده الخير كله ، فأزمت الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه ، فإشياء كان وما لم يشأ لم يكن . لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع . الذى إذا فتح فلناس رحمة فلا يمسك لها ، وما يمسك فلا يرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . فأفحج التشبيه تشبيه العاجز الفقير

وقال الخليل عليه السلام : (١٤ : ٣٥ واجتنبى وبنى أن نعبد الأصنام) .

بالذات : بالقادر التفى بالذات . ومن خصائص الإلهية : السكّال للطلق من جميع الوجوه ، الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه . وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده ، والتعظيم والإجلال ، والخشية والقداء ، والرجاء والإنابة ، والتوكل والثبوت والاستعانة ، وغاية الحب مع غاية القل : كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لله وحده ، ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره . فمن فعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ، ولا مثيل له ، ولا نذ له ، وذلك أفحج التشبيه وأبطله . فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره ، مع أنه كتب على نفسه الرحمة . هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله . وفى الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب ، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكسائر يخلدون فى النار ، وإيسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار .

ولا يجوز أن يحمل قوله : (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) على التائب ، فإن للتائب من الشرك مغفور له كما قال تعالى : (٣٩ : ٥٣ قل : يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) فهذا عم وأطلق ؛ لأن المراد به التائب ، وهناك خص وعلق ؛ لأن المراد به من لم يقب . هذا ملخص قول شيخ الإسلام .

قوله : « وقال الخليل عليه السلام (١٤ : ٣٥ واجتنبى وبنى أن نعبد الأصنام) الصنم : ما كان منحوتاً على صورة ، والوثن : ما كان موضوعاً على غير ذلك » . ذكره الطبري عن مجاهد . قلت : وقد يسمى الصنم وثناً كما قال الخليل عليه السلام (٢٩ : ١٧ إنما تعبدون من دون الله آوثاناً وتغفلون إنكنا - الآية) ويقال : إن الوثن أم ، وهو قوى ، فالأصنام آوثان ، كما أن القبور آوثان .

قوله : (واجتنبى وبنى أن نعبد الأصنام) أى : اجتنبى وبنى فى جانب عن عبادة الأصنام ، وباعد بيننا وبينها ، وقد استجاب الله تعالى دعاءه ، وجعل بنيه أنبياء وجنّهم عبادة الأصنام . وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله : (رب إنهن أضللن كثيراً من الناس) فإنه هو الواقع فى كل زمان . فإذا عرف الإنسان أن كثيراً وقصوا فى الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام : أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذى لا يغفره الله .

وفي الحديث : أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، فُسِّلَ عنه ؟ فقال : الرِّياء .

قال إبراهيم التيمي : ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .
فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه : من العلم بالله وبما
بعث به رسوله من توحيده ، والنهي عن الشرك به .

قال المصنف : وفي الحديث « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، فُسِّلَ عنه ؟
فقال : الرِّياء » أورد المصنف هذا الحديث مختصراً غير ممزق . وقد رواه الإمام أحمد
والطبراني والبيهقي ، وهذا لفظ أحمد : حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد — يعني
ابن الهام — عن عمرو عن محمود بن لبيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أخوف
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرِّياء .
يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم ترادون في
الدنيا ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟ » .

قال اللندري : ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يصح له منه سماع فيما
أرى . وذكر ابن أبي حاتم : أن البخاري قال : له صحبة ، ورجحه ابن عبد البر والحافظ .
وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج . مات محمود سنة
ست وتسعين . وقيل : سنة سبع وتسعين ، وله تسع وتسعون سنة .

قوله : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » هذا من شفقتة صلى الله عليه
وسلم بأتمته ورحمته وألفته بهم ، فلا خير إلا دلم عليه وأسلم به ، ولا شر إلا بينه لهم
وأخبرهم به ونهاهم عنه ، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه : « ما بعث الله من نبي
إلا كان حقاً عليه أن يدل أمتة على خير ما يعلمه لهم — الحديث » فإذا كان الشرك
الأصغر مخوفاً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم ، فكيف
لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب ؟ خصوصاً إذا عرف أن أكثر
عطاء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به للشركون ، وما عرفوا معنى الالهية
التي تفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله .

وأخرج أبو يعلى وابن اللندري عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه

وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« مَنْ مات وهو يدعو من دون الله نَدَاً دخل النار » رواه البخارى .

وسلم قال : « الشرك أخفى من ديب النمل . قال أبو بكر : يا رسول الله ، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله ، أو ما دعى مع الله ؟ قال : « شككتك أمك ، الشرك فيكم أخفى من ديب النمل » الحديث . وفيه « أن تقول : أعطاني الله وفلان ، والند أن يقول الإنسان : لولا فلان لقتلنى فلان » اهـ . من الفر .

قال المصنف : وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« من مات وهو يدعو من دون الله نَدَاً دخل النار » رواه البخارى .

قال ابن القيم رحمه الله : الند : الشبيه ، يقال : فلان ند فلان ، وند يده ، أى مثله وشبيهه
هـ . قال تعالى : (٢ : ٢٢) فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) .

قوله : « من مات وهو يدعو من دون الله نَدَاً » أى يجعل لله نَدَاً فى العبادة ، يدعوهُ ويسأله ويستغيث به دخل النار . قال العلامة ابن القيم رحمه الله :

والشرك فاحذره ، فشرک ظاهر ذا القسم ليس بقابل للنفقان

وهو اتخاذ الند للرحمن أياً كان ، من حجر ومن إنسان

يدعوه ، أو يرجوه ، ثم يخافه ويحبّه كحبة الديان

واعلم ان اتخاذ الند على قسمين :

الأول : أن يجعله لله شريكاً فى أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم ، وهو شرك أكبر .

والثانى : ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل : ما شاء الله وشئت ، ولولا الله

وأنت . وكيسير الرياء ؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل : « ما شاء الله

وشئت قال : أجعلتنى لله نَدَاً ؟ بل ما شاء الله وحده » رواه أحمد وابن أبى شيبة والبخارى

فى الأدب المفرد والنسائى وابن ماجة . وقد تقدم حكمه فى باب فضل التوحيد .

وفيه : بيان أن دهوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلى ، كطلب الشفاعة

من الأموات ، فإنها ملك لله تعالى ويده ، ليس بيد غيره منها شيء ، وهو الذى يأذن

للشفيع أن يشفع فيمن لا لى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبر . كما يأتى تقريره

فى باب الشفاعة إن شاء الله تعالى .

ومسلم عن جابر رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَقِيَهِ يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ »

قال المصنف رحمه الله تعالى : ومسلم عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ . وَمَنْ لَقِيَهِ يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ » .

« جابر » : هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام — بمهملتين — الأنصارى ثم السلمى —
بفتحتين — صحابى جليل هو وأبوه . ولأبيه مناقب مشهورة رضى الله عنهما مات بالمدينة
بعد السبعين ، وقد كف بصره ، وله أربع وتسمون .

قوله « مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » قال القرطبي : أى لم يتخذ معه شريكا
فى الإلهية ، ولا فى الخلق ، ولا فى العبادة . ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل
السنة : أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة ، وإن جرت عليه قبل ذلك
أنواع من العذاب والحق ، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يقال من الله رحمة ،
ويخلد فى النار أبداً الآباد ، من غير انقطاع عذاب ، ولا تصرف آماد .

وقال النووي : أما دخول المشرك النار فهو على عمومه ، فيدخلها ويخلد فيها ، ولا فرق
فيه بين الكتابى اليهودى والنصرانى ، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة ، ولا فرق عند
أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره ، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها
ثم حكم بكفره بمجرد غير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له
به . لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الجنة أولاً ، وإن كان
صاحب كبيرة مات مصراً عليها فهو تحت المشيئة . فإن عفا الله عنه دخل الجنة أولاً ،
وإلا عذب فى النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة .

وقال غيره : اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاعتضاء ، واستدعائه إثبات
الرسالة بالازم ؛ إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله ، ومن كذب الله فهو مشرك ،
وهو كقولك : من توطأ تحت صلاته ، أى مع سائر الشروط . فالمراد : من مات حال كونه
مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به : إجمالاً فى الإجمالى ، وتفصيلاً فى التفصيل . انتهى .

فيه مسائل :

الأولى : الخوفُ من الشرك .

الثانية : أن الرباء من الشرك .

الثالثة : أنه من الشرك الأصغر .

الرابعة : أنه أخوفُ ما يُخاف منه على الصالحين .

الخامسة : قُرب الجنة والنار .

السادسة : الجمع بين قريهما في حديث واحد .

السابعة : أنه مَنْ أقيمه لا يُشرك به شيئاً دخل الجنة . ومن لقيه يُشرك به شيئاً دخل النار ، ولو كان من أعبد الناس .

الثامنة : للسألة العظيمة : سؤالُ الخليل له ولِإِيفِيهِ وَفَأَيَّةَ عِبَادَةِ الأصنام .

التاسعة : اعتباره بحال الآ كثر لقوله : (رَبِّ إِنَّمَنْ أَضَلَّنْ كَثِيرًا مِنْ

الناس) .

العاشرة : فيه تفسير « لا إله إلا الله » ، كما ذكره البخاري .

الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك .

باب

(الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله)

وقول الله تعالى: (١٢: ١٠٨) قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني . وسبحان الله وما أنا من المشركين .

قوله: « باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله »

لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله ، وما يوجب الخوف من ضده . نبّه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه ، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والوعظة الحسنة ، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم . كما قال الحسن البصري لما تلا قوله تعالى (٤١ : ٣٣) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ : إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) فقال « هذا حبيب الله ، هذا وليُّ الله ، هذا صفوة الله ، هذا خيرة الله ، هذا أحب أهل الأرض إلى الله ؛ أجاب الله في دعوته ، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته ، وعمل صالحاً في إجابته ، وقال : إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ . هذا خليفة الله » .

قال رحمه الله : وقوله (١٢ : ١٠٨) قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني . وسبحان الله وما أنا من المشركين .

قال أبو جعفر بن جرير : يقول تعالى ذكره لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم (قل) يا محمد (هذه) الدعوة التي أدعو إليها ، والطريقة التي أنا عليها ، من الدعاء إلى توحيد الله ، وإخلاص العباد له دون الآلهة والأوثان والانتفاء إلى طاعته وترك معصيته (سبيلي) وطريقتي ، ودعوتي (أدعو إلى الله) تعالى وحده لا شريك له (على بصيرة) بذلك ويقين علم مني به (أنا ، و) يدعو إليّ على بصيرة أيضاً (من اتبعني) وصدقني وآمن بي (وسبحان الله) يقول له تعالى ذكره : وقل تنزيهاً لله تعالى وتعظيماً له : من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه (وما أنا من المشركين) يقول : وأنا بريء من أهل الشرك به . لست منهم ولا هم مني . انتهى .

عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث

قال في شرح المنازل : يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة للرؤى إلى البصر ، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة ، وهي أعلى درجات العلماء . قال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) أى أنا وأتباعى على بصيرة . وقيل (من اتبعني) عطف على المرفوع في (أدعو) أى أنا أدعو إلى الله على بصيرة ، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة ، وعلى القولين : فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى ، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والمواقفة ، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى .

قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : منها التثنية على الإخلاص ؛ لأن كثيراً ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه . ومنها : أن البصيرة من الفرائض . ومنها : أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيهه تعالى عن المسبة . ومنها : أن من قُبِح الشرك كونه مَسْبِبة لله تعالى . ومنها : إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك .

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى (١٦ : ١٢٥) أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة — الآية) ذكر سبعاً من مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو : فإنه إما أن يكون طالباً للحق محباً له ، مؤثراً له على غيره إذا عرفه . فهذا يُدعى بالحكمة ، ولا يحتاج إلى موعظة وجدال . وإما أن يكون مشتغلاً بضد الحق ، لكن لو عرفه وآثره واتبعه . فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب . وإما أن يكون معانداً معارضاً . فهذا يُجادل بالحق هي أحسن . فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن . انتهى .

قال : وعن ابن عباس رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب . فليكن أول ماتدعهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله — وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله — فإن هم أطاعوك فلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . فإن هم أطاعوك فلك فاعلمهم أن الله

معاذاً إلى اليمين قال له : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب . فليكن أول ما تدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله — وفي رواية : إلى أن يؤحدوا الله —

افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » أخرجه .

قال الحافظ : كان بعثُ معاذ إلى اليمين سنة عشر ، قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف — يعنى البخارى فى أواخر المغازى — وقيل : كان ذلك فى آخر سنة تسع عند مُنصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك . رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك . وأخرجه ابن سعد فى الطبقات عنه ، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمين إلى أن قدم فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه ، ثم توجه إلى الشام فات بها .

قال شيخ الإسلام : ومن فضائل معاذ رضى الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمين مُبَلِّغاً عنه . ومُفَقِّهاً ومُعَلِّماً وحاكماً .

قوله « إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب » قال القرطبي : يعنى به اليهود والنصارى ؛ لأنهم كانوا فى اليمين أكثر من مشركى العرب أو أغلب . وإنما نبهه على هذا ليتنبأ لما ظفرتهم .

وقال الحافظ : هو كالتوطئة للوصية ليجمع همه عليها .

قوله « فليكن أول ما تدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » « شهادة » رفع على أنه اسم « يكن » مؤخر « أول » خبرها مقدم . ويجوز العكس .

قوله « وفى رواية : إلى أن يؤحدوا الله » هذه الرواية ناجية فى كتاب التوحيد من صحيح البخارى . وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى « شهادة أن لا إله إلا الله » فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفى عبادة ما سواه . وفى رواية « فليكن أول ما تدعوم إليه عبادة الله » وذلك هو الكفر بالطاغوت ، والإيمان بالله ، كما قال تعالى (٢ : ٢٥٦) فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ، فقد استمسك بالثروة الوثقى لا اغصام لها (والثروة الوثقى هى : « لا إله إلا الله » وفى رواية لبخارى « قال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » .

فإن مَطَاعُوكَ لَدَيْكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ

قلت : لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط ، لا تنفع قائلها إلا باجتماعها ، أحدها : العلم للنافي للجهل . الثاني : اليقين للنافي للشك . الثالث : القبول للنافي للرد . الرابع : الاقنيد للنافي للترك . الخامس : الإخلاص للنافي للشرك . السادس : الصدق للنافي للكذب . السابع : المحبة للنافية لصددها .

وفيه دليل على أن التوحيد — الذى هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه — هو أول واجب ، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام (أن اعبدوا الله ما لم يكن من إله غيره) وقال نوح (أن لا تعبدوا إلا الله) وفيه معنى « لا إله إلا الله » مطابقة .

قال شيخ الإسلام : وقد عُلِمَ بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤثر به الخلق : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فبذلك يصير الكافر مسلماً ، والبدوي ولياً ، والباح دم وماله معصوم الهيم والمال ، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان ، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان . قال : وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنًا وظاهرًا ، عند سلف الأمة وأئمتها وجهابرة العلماء . ١ هـ

قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه : أن الإنسان قد يكون عالمًا وهو لا يعرف معنى « لا إله إلا الله » أو يعرفه ولا يصل به .

قلت : فما أكثر هؤلاء — لا أكثرهم الله تعالى .

قوله « فإن مَطَاعُوكَ لَدَيْكَ » أى شهدوا واقتادوا قلبك « فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات » فيه : أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين قال النووي ما معناه : إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ، ويزاد في عنايتهم بسببها في الآخرة . والصحيح : أن الكفار غاطبون بغرور الشريعة ، للأمر به ولتنهى عنه . وهذا قول الأكثرين . ١ هـ

وليلة ، فإن تم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .

فإن تم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ،

قوله « فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فيه : دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات ، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتعرف إلى الفقراء . وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة أكد من حق بقية الأصناف الثمانية .

وفيه : أن الإمام هو الذى يتولى قبض الزكاة وصرفها : إما بنفسه أو نائبه ، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهراً .

وفى الحديث : دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة فى صنف واحد ، كما هو مذهب مالك وأحمد .

وفيه : أنه لا يجوز دفعها إلى غنى ، ولا إلى كافر غير المؤلف ، وأن الزكاة واجبة فى مال الصبي والمجنون ، كما هو قول الجمهور ؛ لمعوم الحديث .

قلت : والفقير إذا أفرد فى اللفظ تناول المسكين وبالعكس ، كمنظاره . كما قرره شيخ الإسلام .

قوله « وإيّاك وكرائم أموالهم » بنصب « كرائم » على التحذير ، جمع كريمة . قال صاحب المطالع : هى الجامعة للكمال للممكن فى حقها : من غزارة لبن ، وجمال صورة ، وكثرة لحم وصوف . ذكره النووي . قلت : وهى خيار اللال وأفضه وأكثره ثمناً .

وفيه : أنه يحرم على العامل فى الزكاة أخذ كرائم اللال ، ويحرم على صاحب اللال إخراج شرار اللال ، بل يخرج الوسط . فإن طابت نفسه بالكريمة جاز .

قوله « واتق دعوة المظلوم » أى اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم ، وهذان الأمران يقيان من وزقهما من جميع الشرور دنيّا وأخرى .
وفيه : تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم .

فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » أخرجه .

قوله : « فإنه » أى الشأن « ليس بينها وبين الله حجاب » هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن . أى : فإنها لا تعجب عن الله فيقبلها .

وفى الحديث أيضا : قبول خير الواحد المدل ، ووجوب العمل به ، وبث الإمام المال لجباية الزكاة ، وأنه يعطى عماله وولاته ، ويأمر بتقوى الله تعالى ، ويعلمهم ، وينهاهم عن الظلم ، ويعرفهم سوء عاقبته . والتنبيه على التسليم بالتدرج . قاله المصنف . قلت : ويبدأ بالأهم .

واعلم أنه لم يذكر فى الحديث الصوم والحج ، فأشكل ذلك على كثير من العلماء . قال شيخ الإسلام : أجاب بعض الناس : أن بعض الرواة اختصر الحديث ، وليس كذلك ؛ فإن هذا ملحق فى الرواة ؛ لأن ذلك إنما يقع فى الحديث الواحد ، مثل حديث وقد عبد العيس ، حيث ذكر بعضهم الصيام ، وبعضهم لم يذكره ، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك . ولكن عن هذا جوابان :

أحدهما : أن ذلك بحسب نزول الفرائض ، وأول ما فرض الله الشهادتان . ثم الصلاة . فإنه أمر بالصلاة فى أول أوقات الوحي ، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كرامة الأحاديث ، إنما جاء فى الأحاديث المتأخرة .

الجواب الثانى : أنه كان يذكر فى كل مقام ما يناسبه . فذكر تارة الفرائض التى يقاتل عليها كالصلاة والزكاة ، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة ، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم : فلما أن يكون قبل فرض الحج ، ولما أن يكون الخطاب بذلك لا حج عليه . وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لساير الفرائض ؛ ولهذا ذكر الله تعالى فى كتابه القتال عليهما ، لأنهما عبادتان ظاهرتان ، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ، ونحو ذلك مما يؤتمن عليه النبد ، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوى للصوم وأن يأكل سراً ، كما يمكنه أن يكتم حديثه وجنابته ، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر فى الأعمال الظاهرة التى يقاتل الناس عليها ، ويصيرون مسلمين بفعلها . فلهذا حلق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم ، وإن كان واجبا كما فى آيتى برامة نزلت بعد فرض

ولها من سهل بن سعد رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يوم خيبر :

الصيام باتفاق الناس . وكذلك لما بحث معاذاً إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم ،
لأنه تبع وهو باطن ، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ، ولا يجب في العمر
إلا مرة . انتهى بمناه .

قوله « أخرجه » أى البخارى ومسلم ، وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والترمذى
والنسائى وابن ماجة .

قال : ولها من سهل بن سعد رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم
خيبر : « لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ، يفتح الله على يديه
فبات الناس يدوكون ليلتهم : أيهم يُعطاه ، فلما أصبحوا غداً على رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، كلهم يرجو أن يُعطاه ، فقال : ابن على بن أبى طالب ؟ قليل : هو يشتكى
عينه ؟ فأرسلوا إليه ، فأتى به ، فَبَصَقَ في عينه ودعا له ، فبرأ كأن لم يكن به وجع ،
فأعطاه الراية ، وقال : اتخذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ،
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً
خير لك من خير النعم » ، و « يدوكون » أى : يخوضون .

قوله : « من سهل بن سعد » أى ابن مالك بن خالد الأنصارى الخزرجى الساعدى ،
أبى العباس صحابى شهير ، وأبوه صحابى أيضاً . مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة .

قوله : « قال يوم خيبر » وفى الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال : « كان على رضى الله
عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فى خيبر ، وكان أرمداً ، فقال : أنا أتخلف عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فخرج على رضى الله عنه فلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ،
فلما كان مساء الليلة التى فصحها الله عز وجل فى صباحها قال صلى الله عليه وسلم : لأعطين
الراية — أولياً خزن الراية — غداً رجلاً يحب الله ورسوله — أو قال : يحب الله ورسوله —
يفتح الله على يديه . فإذا نحن بلى وما نرجوه ، فقالوا : هذا على ، فأعطاه رسول الله
صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه . »

« لأُعْطَيْنِ الرَايَةَ غَدًا وَجَلًّا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ
يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْتَهُمْ : أَيُّهُمْ يُمْطَاهَا . فَلَمَّا أَصْبَحُوا
غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُطَاهَا . فَقَالَ :

قوله : « لأُعْطَيْنِ الرَايَةَ » قال الحافظ : في رواية بريدة « إني دافع اللواء إلى رجل
يحبُّه اللهُ وَرَسُولُهُ » وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما ، سكن روى أحمد والترمذي
من حديث ابن عباس « كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ، ولواؤه أبيض »
ومثله عند الطبراني عن بريدة ، وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد « مكتوب فيه :
لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

قوله : « يحبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ ويحبُّه اللهُ وَرَسُولُهُ » فيه فضيلة عظيمة لدى رضى الله عنه .
قال شيخ الإسلام : ليس هذا الوصف مختصاً بملى ولا بالأئمة ، فإن الله ورسوله يحب
كل مؤمن تقى يحبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ ، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتاج به على
النواصب الذين لا يتولونه ، أو يُكْفَرُونَهُ أو يُفْسِقُونَهُ ، كالخوارج ، لكن هذا الاحتجاج
لا يتم على قول الرافضة الذين يحملون النصوص على فضائل الصحابة كانت قبل زدتهم ،
فإن الخوارج تقول في عليّ مثل ذلك ، لكن هذا باطل ، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق
مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافراً .

وفيه : إثبات صفة المحبة ، خلافاً للجمية ومن أخذ عنهم .

قوله : « يفتح اللهُ عَلَى يَدَيْهِ » صريح في البشارة بمحصول الفتح ، فهو علم من أعلام النبوة .
قوله : « فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْتَهُمْ » بنصب « لَيْتَهُمْ » . و« يَدُوكُونَ » قال المصنف يخوضون
أى فيمن يذهبوا إليه وفيه : حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به ، وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان .
قوله : « أَيُّهُمْ » هو برفع « أَى » على البناء ، لإضافتها وحذف صدر صلتها .

قوله : « فَلَمَّا أَصْبَحُوا خَدُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُطَاهَا »
وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال : « ما أحببت الإمارة إلا يومئذ » .

قال شيخ الإسلام : إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لدى بإيمانه باطلاً
وظاهراً وإثباتاً لموالاته لله تعالى ورسوله ، ووجوب موالاته للمؤمنين له . وإذا شهد النبي

أين على بن أبي طالب ؟ قيل : هو يشتكى عينيه ، فأرسلوا إليه ، فأثبته .
فبصق في عينيه ، ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية فقال :
اتخذ على رسلك

صلى الله عليه وسلم لمين بشهادة ، أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك
الشهادة ، ومثل ذلك الدعاء ، وإن كان النبي يشهد بذلك لخلق كثير ، ويدعو لخلق
كثير . وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام ، وإن كان تشهد بالجنة
لآخرين ، والشهادة بمحبة الله ورسوله لذى ضرب في الغر .

قوله : « فقال : أين على بن أبي طالب ؟ » فيه سؤال الإمام عن رعيته ؛ وتفقد أحوالهم .
قوله : « قيل هو يشتكى عينيه » أى من الرمد ، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص
قال : « ادعوا لى علياً فأثبته برمد » الحديث ، وفي نسخة صحيحة يخط للصنف « قيل :
هو يشتكى عينيه ، فأرسل إليه » مبنى لفاعل ، أو هو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن يكون مبنياً لما لم يسم فاعله . ولمسلم من طريق إياس بن سلمة
ابن الأكوع عن أبيه قال : « فأرسلنى إلى عليّ ، فجئت به أقودم أرمد » .

قوله : « فبصق » بفتح الصاد ، أى تغل .

قوله : « ودعا له فبرأ » هو بفتح الراء والمهمزة ، أى عوفي في الحال غافية كاملة كأن
لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر .

وهذه الطبراني من حديث عليّ : « فأرمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه
وسلم إلى الراية » .

وفيه : دليل على الشهادتين .

قوله : « فأعطاه الراية » قال المصنف : فيه : الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسمع ، ومنها
عن سبي .

وفيه : أن فعل الأسباب للباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل .

قوله : « فقال : اتخذ على رسلك » بضم القاء ، أى امض ، و « رسلك » بكسر الراء
وسكون السين ، أى على رقتك من غير عجلة ، و « ساحتهم » فناء أرضهم وهو ما حولها .

حتى تَنْزَلَ بِساحتهم ، ثم اذْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام . وأخبرهم بما يَجِبُ عليهم من حَقِّ اللَّهِ تعالى فيه .

وفيه : الأدب عند القتال ، وترك المعجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها .
وفيه : أسر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة ، كما يشير إليه قوله : « ثم اذْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام » أى القى هو معنى : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإن شئت قلت : الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وما انتقضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده ، وإخلاص الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم . ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله : (٣ : ٦٤ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : الإسلام هو الاستسلام لله ، وهو الخضوع له ، والعبودية له . كذا قال أهل اللغة .

وقال رحمه الله تعالى . ودين الإسلام الذى ارتضاه الله وبث به رسله . هو الاستسلام له وحده ، فأصله فى القلب ، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه . فمن عبده وعبد معه إلهاً آخر لم يكن مسلماً . ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلماً ، وفى الأصل : هو من باب العمل ، عمل القلب والجوارح ، وأما الإيمان فأصله : تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب . انتهى .

فبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفى الشرك فى العبادة ، وهو دعوة جميع المرسلين وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد ، والافتقار له بالطاعة فيما أمرهم به على أنس رسله ، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله (٧٦ : ٣ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) .
وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال ، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بنى المصطلق وهم غارون وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم .

قوله : « وأخبرهم بما يَجِبُ عليهم من حق الله تعالى فيه » أى فى الإسلام إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يَجِبُ من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها ، كالصلاة والزكاة ، كما فى حديث

فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً، خير لك من حُمُرِ النَّعَمِ . «يدوكون»
أى يخوضون

أبى هريرة « فإذا ضلوا ذلك فقد منعوا منى دماءهم وأموالهم إلا بحمها » ولما قال عمر
لأبى بكر فى قتاله مانى الزكاة : « كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم
إلا بحمها ؟ قال أبو بكر : فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلنهم على منعها . »

وفيه : بحث الإمام الدعوة إلى الله تعالى ، كما كان النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه
الراشدون يفعلون ، كما فى المسند عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال فى خطبته :
« ألا إني والله ما أرسل نَحْنُ إلىكم ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم . ولكن
أرسلهم إليكم ليعلموك دينكم وسنتكم . »

وقوله : « فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » « أن » مصدرية
واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم . و « أن » والفعل بعدها فى تأويل مصدر ، رفع على
الابتداء والخبر « خير » و « حمر » بضم المهملة وسكون الميم ، جمع أحمر . و « النعم » بفتح
النون والعين المهملة ، أى خير لك من الإبل الحمر . وهى أنفس أموال العرب .

قال النووي : وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام ،
وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها مما .

فيه مسائل :

الأولى : أن الدعوة إلى الله طريقٌ من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الثانية : التنبيه على الإخلاص . لأن كثيراً لو دعا إلى الحق ، فهو يدعو

إلى نفسه .

الثالثة : أن البصيرة من الفرائض .

الرابعة : من دلائل حُسن التوحيد : أنه تنزيه الله تعالى عن النسبة .

الخامسة : أن من قُبِح الشرك كونه مَسَبَّةً لله .

السادسة : وهي من أهمها — إبعاد المسلم عن المشركين لا صير منهم

ولو لم يشرك .

السابعة : كون التوحيد أول واجب .

الثامنة : أن يُبدأ به قبل كل شيء ، حتى الصلاة .

التاسعة : أن معنى « أن يُوحِّدوا الله » معنى شهادة : أن لا إله إلا الله .

العاشرة : أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب ، وهو لا يعرفها ،

أو يعرفها ولا يعمل بها .

الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج .

الثانية عشرة : البداءة بالأم فالآم .

الثالثة عشرة : مصرف الزكاة .

الرابعة عشرة : كشف العالم الشبهة عن التعلم

الخامسة عشرة : النهي عن كرائم الأموال .

السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم .

السابعة عشرة : الإخبار بأنها لا تُعْجَب .

الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء .

التاسعة عشرة : قوله « لَأَعْطِينَ الرَايَةَ — الخ » علم من أعلام النبوة .

العشرون : تَقْلُهُ فِي عَيْنَيْهِ عِلْمٌ مِنْ أَعْلَامِهَا أَيْضًا .

الحادية والعشرون : فضيلة على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

الثانية والعشرون : فضل الصحابة في دَوِّ كَهْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَشُغْلِهِمْ عَنْ

بِشَارَةِ الْفَتْحِ .

الثالثة والعشرون : الإِيْمَانُ بِالْقَدَرِ ، لِحَصُولِهِمَا مَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَا وَمَنْدِهِمَا

عَمَّنْ سَمِيَ .

الرابعة والعشرون : الأدب في قوله « عَلَى رِسْلِكَ » .

الخامسة والعشرون : الدعوة إلى الإسلام قبل القتال .

السادسة والعشرون : أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعِيَ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَتَلُوا .

السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة لقوله : « أَخْبِرْهُمْ بِمَا يَحِبُّ » .

الثامنة والعشرون : المعرفة بحَقِّ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ .

التاسعة والعشرون : ثَوَابٌ مَنْ اهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ .

الثلاثون : الْحَلِفُ عَلَى الْفُتْيَا .

باب

(تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله)

وقول الله تعالى : (١٧ : ٥٧) أولئك الذين يدعون يَبْتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الوَسِيلَةَ

وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد ، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف .

قوله : « باب تفسير التوحيد ، وشهادة أن لا إله إلا الله » .

قلت : هذا من عطف الدال على المدلول .

فإن قيل : قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى « لا إله إلا الله » وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى : (١٧ : ٢٣) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) وسابقتها ولا حقها . وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها . فما فائدة هذه الترجمة ؟

قيل : هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه : من توحيد العبادة . وفيها : الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين بدعومهم وبسألم ؛ لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات ، كالآية الأولى (١٧ : ٥٦) قل ادعوا الذين زعمتم من دونه) أكثر المفسرين على أنها نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه ، والمزير والملائكة ، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي ، كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك . وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ، ينافي التوحيد ، وينافي شهادة أن لا إله إلا الله ؛ فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده . وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك ، لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له . و « الدعاء مخ العبادة » وفي هذه الآية : أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تمويه من مكان إلى مكان ، ولا من صفة إلى صفة . ولو كان المدعو نبياً أو ملكاً . وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائناً من كان ؛ لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها ، لأنه أشرك مع الله من لا ينصفه ولا يضره . وهذه الآية تقرر التوحيد ، ومعنى : لا إله إلا الله .

وقوله تعالى (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) يبين أن هذا سبيل الأنبياء والرسل ومن تبعهم من المؤمنين . قال قتادة : « تفرّبوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه »

أَيْهِمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا) .
وقوله : (٤٣ : ٢٦ — ٢٨) وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما
تعبدون . إلا الذي فطرني فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم
يرجعون) .

وقرأ ابن زيد (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) قال العباد
ابن كثير : وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين . وذكره عن عدة من أئمة التفسير .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث : الحب ،
وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة ، والرجاء والخوف . وهذا هو حقيقة
التوحيد وحقيقة دين الإسلام كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبى
صلى الله عليه وسلم : « والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفتُ عدد أصابعي هذه :
أن لا آتيتك . فبالذى بعثك بالحق ، ما بعثك به ؟ قال : الإسلام ؟ قال : وما الإسلام ؟
قال : أن تسلم قلبك ، وأن تؤتجه وجهك إلى الله ، وأن تصلى الصلوات المكتوبة ، وتؤدى
الزكاة المفروضة » وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن للإسلام صَوْتِي ومناراً كثائر الطريق .
من ذلك : أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان ،
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهذا معنى قوله تعالى : (٣١ : ٢٢) ومن يُسلم وجهه
إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور) .

وقوله تعالى : (٤٣ : ٢٦ — ٢٨) وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون .
إلا الذى فطرني فإنه سيهدين ، وجعلها كلمة باقية في عقبه (أى « لا إله إلا الله » .

فقد يركف عبداً لغيره عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمنهاها الذى دلت عليه
ووضعت له : من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج :
كالسواك والمهاكل والأصنام التى صورها قوم نوح على صور الصالحين : ودَّ وسَّوع
وَيَمُوتُ وَيَعْبُوقُ وَنَسْرَا ، وغيرها من الأوثان والأنداد التى كان يعبدها للمشركون بأعجابتها .
ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذى فطره ، وهو الله وحده لا شريك له ، فهذا هو الذى

وقوله : (٩ : ٣١) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .

دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة . كما قال تعالى : (٢٢ : ٦٢) ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ) فكل عبادة يقصد بها غير الله : من دعاء وغيره فهي باطلة ، وهي الشرك الذي لا يفره الله ، قال تعالى : (٤٠ : ٧٣ ، ٧٤) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ : أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ قَالُوا : ضَلُّوا عَنَّا ، بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا . كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ) .

وقوله تعالى : (٩ : ٣١) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ) .

وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِي : فقال : « يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَسْنَا نَعْبُدُكَ . قَالَ : أَلَيْسَ يُحَلُّونَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَحِلُّونَهُ ، وَيَحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحَرِّمُونَهُ ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ » . فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله وبها اتَّخَذُوهُمْ أَرْبَابًا ، كما هو الواقع في هذه الأمة ، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله . فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لما فاته لمدلول هذه الكلمة . فَأَتَّبَتْهُمَا مَا نَفَتْهُ مِنَ الشَّرْكِ وَتَرَكَوْا مَا أَتَّبَعْتَهُ مِنَ التَّوْحِيدِ .

وقوله تعالى : (٢ : ١٦٥) وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ) فسلك من اتَّخَذَ لِلَّهِ يَدْعُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ وَيَرْجُوهُ لِمَا يُؤْمَلُهُ مِنْهُ مِنْ قَضَاءِ حَاجَاتِهِ وَتَفْرِيجِ كُرْبَاتِهِ — كحال عِبَادِ الْقُبُورِ وَالطَّلَوَاعِيَةِ وَالْأَصْنَامِ — فَلَا بُدَّ أَنْ يُعْظَمُوا وَيُحِبُّوا لَتِلْكَ ؛ فَإِنَّهُمْ أَحِبُّوهُمُ مَعَ اللَّهِ . وَإِنْ كَانُوا يُحِبُّونَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَقُولُونَ « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » وَيَصَلُّونَ وَيُصُومُونَ ، فَقَدْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ فِي الْحُبِّ بِحُبِّهِ غَيْرِهِ وَعِبَادَةِ غَيْرِهِ . فَاتَّخَذُوا الْأَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يَطْلُ كُلُّ قَوْلٍ يَقُولُونَهُ وَكُلُّ عَمَلٍ يَصْنَعُونَهُ ؛ لِأَنَّ الشَّرْكَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَمَلٌ . وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ . وَهَؤُلَاءِ وَإِنْ قَالُوا « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » فَقَدْ تَرَكَوْا كُلَّ قَيْدٍ قَيْدَتْ بِهِ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَظِيمَةُ : مِنْ لَعَلِّ يَمْدُلُوهَا . لِأَنَّ الشَّرْكَ جَاهِلٌ بِمَعْنَاهَا ، وَمَنْ جَهَلَ بِمَعْنَاهَا جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكَاً فِي الْحُبِّ وَغَيْرِهَا ، وَهَذَا هُوَ الْجَهْلُ لِلنَّافِقِ لَعَلِّ يَمْدُلُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ ، وَلَمْ يَكُنْ

صادقاً في قولها ؛ لأنه لم ينف ما نفته من الشرك ، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص ، وترك اليقين أيضاً ؛ لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ، ولم يقبله وهو الحق ، ولم يكفر بما يعبد من دون الله ، كما في الحديث : « بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذ الذئب » ومحجته له وعبادته إياه من دون الله ، كما قال الله تعالى : (والذين آمنوا أشد حبا لله) لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه ، ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعاً لله ، ويكفرون بما عبد من دون الله فهذا يتبين لمن وقفه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله ، وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين ، فتدبر .

قال : وقول الله تعالى : (١٧ : ٥٧ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب — الآية) يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها ، وهو قوله تعالى : (قل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ، فَمَا يَمْلِكُونَ كُفْشَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا نَحْوِيلًا) .

قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى : (قل) يا محمد للشركيين الذين عبدوا غير الله (ادعوا الذين زعتم من دونه) من الأصنام والأنداد ، وارغبوا إليهم (فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم) أي بالسكينة (ولا نحويلا) أي ولا أن يحولوه إلى غيركم .

والغنى : أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له ، الذي له الخلق والأمر . قال العوفي عن ابن عباس في الآية : « كان أهل الشرك يقولون : نعبد الملائكة والمسيح وعزيراً ، وهم الذين يدعون . يعنى الملائكة والمسيح وعزيراً » .

روى البخارى في الآية عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « ناس من الجن كانوا يُعبدون فأسلموا » وفي رواية : « كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم » .

وقول ابن مسعود هذا : يدل على أن الوسيلة هي الإسلام ، وهو كذلك على كلا القولين . وقال السدى عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال : « عيسى وأمه وعزيراً » وقال منيرة عن إبراهيم : كان ابن عباس يقول في هذه الآية : « هم عيسى وعزير والشمس والقمر » وقال مجاهد : « عيسى وعزير والملائكة » .

وقوله : (يرجون رحمته ويخافون عذابه) لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء ، فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك : فإما أن يكون خائفاً ، وإما أن يكون راجياً ، وإما أن يجتمع فيه الوصفان .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية ، لما ذكر أقوال المفسرين : وهذه الأقوال كلها حق ، فإن الآية تم من كان معبوده عبداً لله ، سواء كان من اللائكة أو من الجن أو من البشر ، والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التتميل ، كما يقول الترجمان إن سأله : ما معنى الخبز ؟ فيريه رغيفاً ، فيقول : هذا . فالإشارة إلى نوده لا إلى عينه ، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية . فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواً ، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه ، فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناوله هذه الآية ، كما تتناول من دعا لللائكة والجن ؛ فقد نهى الله تعالى عن دعائهم ، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع ، كتفسير صفته أو قدره ، ولهذا قال (ولا تحويلاً) فذكر نكرة تم أنواع التحويل فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين أو دعا لللائكة فقد دعا من لا يقينه ولا يملك كشف ضرعه ولا تحويله اهـ . وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحاً ويقول : أما لا أشرك بالله شيئاً ، الشرك عبادة الأصنام .

قال : وقوله (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براكا مما تعبدون إلا الذي فطرنى — الآية) . قال ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليفه إمام الحنفاء ، ووالد من بحث بدمه من الأنبياء ، الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها : أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال : (إنني براكا مما تعبدون إلا الذي فطرنى فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) أى أن هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له ، وخلع ما سواه من الأوثان ، وهي « لا إله إلا الله » جعلها في ذريته يقتدى به فيها من هداة الله من ذرية إبراهيم عليه السلام (لعلهم يرجعون) أى إلىها .

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقادة والسدي وغيرهم في قوله : (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) معنى « لا إله إلا الله » لا يزال في ذريته من يقولها .

وروى ابن جرير عن قتادة (إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرنى) قال : كانوا يقولون : الله ربنا (٤٣ : ٨٧) ولئن سألتهم من خلقهم كيقولن الله) فلم يبرأ من ربه .
رواه عبد بن حميد . وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة (وجعلها كلمة باقية في عقبه) قال : « الإخلاص والتوحيد ، لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده » .

قلت : فتبين أن معنى « لا إله إلا الله » توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه .

قال للسنن رحمه الله : وذكر سبحانه أن هذه البراءة ، وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله .

وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية :

وإذا تولاه أمرؤ دون الورى طرأ تولاه العظيم الشأن

قال : وقوله تعالى : (اتخذوا أعبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله — الآية) .

الأعبار : هم العلماء ، والرهبان : هم العبّاد . وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ، وذلك « أنه لما جاء مسلماً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية . قال : فقلت : إنهم لم يعبدوه . فقال : بلى ، إنهم حرموا عليهم الحلال ، وحلّوا لهم الحرام فاتبهم ، فذلك عبادتهم إياهم » رواه أحمد والترمذي وحسنه ، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق .

قال السدي : استنصحو الرجال ونذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) فإن الحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه الله ، والدين ما شرعه الله .

فظهر بهذا أن الآية دلّت على أن من أطاع غير الله ورسوله ، وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله ، أو تحريم ما أحله الله ، وأطاعه في محصية الله ، واتبه فيما لم يأذن به الله ، فقد اتخذ رباً ومعبوداً وجعل لله شريكاً ، وذلك يناقض التوحيد الذي هو دين الله الذي دلّت عليه كلمة الإخلاص « لا إله إلا الله » فإن الإله هو المعبود ، وقد سمي الله تعالى طاعتهم

عبادة لهم ، وسماهم أرباباً ، كما قال تعالى (٣ : ٨٠) ولا يأمرم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً (أى شركاء الله تعالى في العبادة) (يأمرم بالكفر بعد إذ أتم مسلمون ؟) وهذا هو الشرك فكل معبود رب ، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذ المطيع المتبع رباً ومعبوداً ، كما قال تعالى في آية الأنعام (٦ : ١٢١) وإن أطمعتمهم إنكم لمشركون) وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة ، ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى : (٤٢ : ٢١) أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) والله أعلم .

قال شيخ الإسلام في معنى قوله : (اتخذوا أبحارم ورهبانهم أرباباً من دون الله) وهؤلاء الذين اتخذوا أبحارم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين . أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيؤمنون على هذا التبديل ، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ، انبهاً لرؤسائهم ، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل ، فهذا كفر ، وقد جله الله ورسوله شركاً ، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم . فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين ، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله ، مشركاً مثل هؤلاء .

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً ، لكنهم أطاعوم في معصية الله ، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص ، ف هؤلاء لم يحكم أمثالهم من أهل الذنوب ، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما الطاعة في المعروف » .

ثم ذلك الحرم للحلال والحلال للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع ، فهذا لا يؤاخذ الله بخطئه بل ينبيه على اجتنبه الذي أطاع به ربه . ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول . فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله ، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان ، مع علمه أنه يخالف الرسول . فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ، ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه ، وإنما تنازحوا في جواز التقليد للتأخر على الاستدلال . وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي يملكه . فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى ،

وقوله: (١٦٥:٢) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب

فيذا فل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه ، وهؤلاء كالتجاشى وغيره . وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى : (٣ : ١٩٩) وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم) وقوله : (٥ : ٨٣) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق — الآية) وقوله (٧ : ١٥٩) ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) وأما إن كان للمتع للجهتد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل وقد قل ما يقدر عليه مثله : من الاجتهاد في التقليد . فهذا لا يؤخذ إن أخطأ كما في التبتة . وأما من قل شخصاً دون نظيره بمجرد هواه ، ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق ، فهذا من أهل الجاهلية ، وإن كان متبعوه مصيباً لم يكن عمله صالحاً ، وإن كان متبعوه مخطئاً كان آثماً . كن قال في القرآن برأيه ، فإن أصاب فقد أخطأ ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار . وهؤلاء من جنس مانع الزكاة التي تقدم فيه الوعيد ، ومن جنس عبدة الدينار والدرهم والفضيفة والخصيصة ، فإن ذلك لما أحب المال منته من عبادة الله وطاعته وصار عبداً له ، وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ، ولم من الوعيد بحسب ذلك . وفي الحديث : « إن يسير الرياء شرك » وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب . انتهى .

وقال أبو جعفر بن جرير في معنى قول الله تعالى : (وتحمّلون له أنداداً) أى وتحمّلون لمن خلق ذلك أنداداً وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله . انتهى . قلت : كما هو الواقع من كثير من عباد القبور .

قال وقوله (١٦٥:٢) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله — الآية) . قال البهادر ابن كثير رحمه الله : يذكر الله حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة ، حيث جعلوا لله أنداداً ؛ أى أمثالا ونظراء يبدونهم معه ويحبونهم كحبه : لا إله إلا هو ، ولا ضد له ، ولا ند له ، ولا شريك معه . وفي الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : « قلت يا رسول الله ، أى الذنوب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك » .

الله والذين آمنوا أشد حبا لله .

وقوله : (والذين آمنوا أشد حبا لله) ولحبهم لله تعالى وتعام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا ، بل يبدون له وحده ، ويتوكلون عليه ، ويلجأون في جميع أمورهم إليه ، ثم توعد تعالى للمشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك . قال تعالى : (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا) قال بعضهم : تقدير الكلام ، لو عاينوا العذاب لمعوا حينئذ أن القوة لله جميعا ، أى إن الحكم له وحده لا شريك له ؛ فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه (وأن الله شديد العقاب) كما قال تعالى : (٨٩ : ٢٥ ، ٢٦ فيومئذ لا يذب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقه أحد) يقول : لو علموا ما يصابون هناك وما يحمل بهم من الأمر الفظيع للتكرار الهائل على شركهم وكفرهم لانتهموا عمام فيه من الضلال ، ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرأ للتبوعين من التابعين ، فقال تعالى : (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) تبرأت منهم لللائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يبدونهم في الدار الدنيا ، فتقول لللائكة : (٢٨ : ٦٣ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يبدون) ويقول : (٣٤ : ٤١) قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) والجن أيضاً يتبرأون منهم ويتصلون من عبادتهم لهم ، كما قال تعالى : (٤٦ : ٥ ، ٦ ومن أض من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعا بهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) . انتهى كلامه .

روى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى : (يحبونهم كحب الله) مباحة ومضاهة للحق سبحانه بالأنداد (والذين آمنوا أشد حبا لله) من الكفار لأوثانهم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله : آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم : (وما هم بخارجين من النار) ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله ، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ، فلم يدخلهم في الإسلام ، فكيف بمن أحب الله أكبر من حب الله ؟ فكيف بمن لم يحب إلا الله وحده ؟ اهـ .

ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذ ندا من دون الله ، وأن ذلك هو الشرك الذى لا يتفرد الله تعالى ، كما قال

تعالى في أولئك : (وما هم بخارجين من النار) وقوله : (ولو يرى الذين ظلموا إذ يَرَوْنَ العذاب المراد بالظلم هنا الشرك ، كقوله (٧ : ٨٢ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) كما تقدم ، فمن أحب الله وحده ، وأحب فيه وله فهو مخلص ، ومن أحبه وأحب معه غيره ، فهو مشرك كما قال تعالى : (٢ : ٢١ ، ٢٢ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه : فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفرج كربة ، لزم أن يكون محبا له ، ومحبته هي الأصل في ذلك . انتهى .

فكلمة الإخلاص « لا إله إلا الله » تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة ، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى ، وقد تقدم بيان أن « الإله » هو المألوه الذي تألمه القلوب بالحبة وغيرها من أنواع العبادة ، فلا إله إلا الله ، نفت ذلك كله عن غير الله ، وأثبتته لله وحده ، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة ، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده ، وقبوله ، والعمل به باطنا وظاهرا ، والله أعلم .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوه ، أي مع الله تعالى بعبادته له ، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يذلها له ، فهذا الحب — وإن سمي عشقا — فهو غاية صلاح العبد ونسيم وقرّة عينه ، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما ، وأن تكون محبته لتعريف الله تابعة لحبة الله تعالى ، فلا يحب إلا الله ، ولا يحب إلا الله ، كما في الحديث الصحيح « ثلاث من كن فيه » الحديث ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله ، ومحبة للرء إن كانت لله فهي من محبته ، وإن كانت لتعريف الله فهي منقصة لحبة الله مضغة لها ، ويصدق هذه الحجة بأن تكون كراهيته لأبض الأشياء إلى محبوه — وهو الكفر — بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد ، ولا ريب أن هذا من أعظم الحجة ، فإن الإنسان لا يُقدّم على محبة نفسه وحياته شيئا ، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خيّر بين الكفر وبين إلقائه في النار لا يختار أن يلقى في النار ولا يكفر ، كان أحب إليه من نفسه ، وهذه الحجة هي فوق ما يحمله المشاق المحبون من محبة نحو بهم بل لا نظير لهذه الحجة ، كما لا مثل لمن تعلق به

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، حَرَّمَ مَالَهُ وَدَمُهُ . »

وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد . وتقتضي كمال القبل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والافتقار ظاهراً وباطناً . وهذا لا نظير له في محبة الخلق ، ولو كان الخلق من كان . ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركاً شركاً لا يغفره الله كما قال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دونه أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله) والصحيح : أن معنى الآية : أن الذين آمنوا أشد حباً لله من أهل الأنداد لأندادهم . كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاً ، كما لا يماثل محبوبيهم غيره . وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته . وكل مكروه في محبة غيره فهو قرعة عين في محبته . ومن ضرب لمحبة الأمثال التي في محبة الخلق للمخلوق : كالوصل ، والمهجر والتجني بلا سبب من الحب ، وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علواً كبيراً ، فهو غلطٌ أفتح الخطأ وأغشيه ، وهو حقيق بالإبعاد والقتل . اهـ .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَحَسَابَهُ عَلَى اللَّهِ » قوله : في الصحيح : أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم — فذكره .

وأبو مالك : اسمه سعد بن طارق . كوفي ثقة . مات في حدود الأربعين ومائة . وأبو طارق بن أشيم — بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحر — ابن مسعود الأشجعي ، صحابي له أحاديث قال مسلم : لم يرو عنه غير ابنه . وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال : سمعته يقول للقوم « من وحّد الله وكفر بما يعبد من دُونِ اللَّهِ حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل » ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون . خبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه . ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال : سمعت أبا مالك قال : قلت لأبي — الحديث . ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » .

قوله : « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ » اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين . الأول : قول « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » عن

علم ويقين ، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم . والثاني : الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتب باللفظ المجرد عن اللحن ، بل لا بد من قولها والعمل بها .

قلت : وفيه معنى (٢ : ٢٥٦) فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) .

قال المصنف رحمه الله تعالى : وهذا من أعظم ما يبين معنى : لا إله إلا الله ، فإنه لم يحمل التلفظ بها عاصما للدم واللأل ، بل ولا مفرقة معناها مع لفظها ، بل ولا الإقرار بذلك ، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله ، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه . فيألفها من مسألة ما أجلها ويألفها من بيان ما أوضحه ، وحجة ما أقطعها للنزاع . انتهى .

قلت : وهذا هو الشرط للمصحح لقوله : « لا إله إلا الله » فلا يصح قولها بدون هذه الخس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا . قال تعالى (٨ : ٣٩) وقاتلوم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله) وقال : (فاقبلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذلوم واحصروهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة غفلوا سيلهم) وأمر بقتلهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ، ويقبوا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإن أبوا عن ذلك أو بضه قوتلوا إجماعا .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي ، وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقبوا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » وهذان الحديثان تفسير الآيتين : آية الأفعال ، وآية براءة . وقد أجمع العلماء على أن من قال : « لا إله إلا الله » ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها ، أنه يقاتل حتى يسلم بما دلت عليه من النفي والإثبات .

قل أبو ساجان الخطابي رحمه الله في قوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :

وحسابه على الله عز وجل .

لا إله إلا الله » معلوم أن المراد بهذا : أهل عبادة الأوثان ، دون أهل الكتاب ، لأنهم يقولون : لا إله إلا الله » وثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف .

وقال القاضي عياض : اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال : « لا إله إلا الله » تعبير عن الإجابة إلى الإيمان ، وأن المراد بذلك : مشركو العرب ، وأهل الأوثان ، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد ، فلا يكتفى في عصمته بقول : « لا إله إلا الله » إذ كان يقولها في كفره . انتهى ملخصاً .

وقال النووي : لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية « ويؤمنوا بي وبما جئت به » .

وقال شيخ الإسلام ، لما سئل عن قتال التتار فقال : كل طائفة ممتنة عن التزام شرائع الإسلام للظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم ، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه ، وإن كانوا مع ذلك فاعقبن بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه . كما قاتل أبو بكر والصحابه رضئ الله عنهم مانعي الزكاة . وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدم . قال : فأما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضة ، أو الصيام ، أو الحج ، أو عن التزام تحريم النساء ، أو الأموال ، أو المحور ، أو اليسر ، أو نكاح ذوات المحارم ، أو عن التزام جهاد الكفار ، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا حذر لأحد في جمودها أو تركها ، التي يكفر الواحد بمجمودها . فإن الطائفة للتمتع تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها ، وهذا مما لا أهل فيه خلافاً بين العلماء . قال : وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البنية ، بل هم خارجون عن الإسلام . انتهى .

قوله « وحسابه على الله » أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب النبي يشهد بلسانه بهذه الشهادة ، فإن كان صادقاً جازاه بمجنات النفس ، وإن كان منافقاً عذبه العذاب الأليم . وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر ، فن آتى بالتوحيد ولم يأت بما يتنافى ظاهراً والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه .

قلت : وأما الحديث أن الإنسان قد يقول : « لا إله إلا الله » ولا يكفر بما يعبد من

وشرح هذه الترجمة : ما بعدها من الأبواب .

فيه أكبر للسائل وأهمها : وهى تفسير التوحيد ، وتفسير الشهادة :
وبيئنها بأمور واضحة .

منها : آية الإيماء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين
ففيها : بيان أن هذا هو الشرك الأكبر .

ومنها : آية براعة ، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
أرباباً من دون الله ، وبين أنهم لم يؤثروا إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداً ، مع أن
تفسيرها الذى لا إشكال فيه : طاعة العلماء والمبشرين فى المصيبة ، لأدعائهم إياهم .

ومنها : قول الخليل عليه السلام للكفار (إننى برأء مما تعبدون إلا الذى
فطرنى) فاستثنى من المعبودين ربّه ، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه

دون الله ، فلم يأت بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث .

قوله « وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب » قلت : وذلك أن ما بعدها من
الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى « لا إله إلا الله » وفيه أيضاً بيان أشياء كثيرة
من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع ، مما تركه من مضنون :
« لا إله إلا الله » فن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى « لا إله إلا الله » وما دلت عليه من
الإخلاص ونفى الشرك ، وبضدها تبين الأشياء ، فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو
أعظم منه من الشرك للنافى للتوحيد ، وأما لأصغر فلأنما ينافى كماله ، فن اجتنبه فهو الموحد
حقاً ، وبمعرفة وسائل الشرك والنهى عنها لتجنب تعرف الغايات التى نهى عن الوسائل
لأجلها ، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه . وفيه أيضاً من أدلة
التوحيد : إثبات الصفات ، وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله . وكل ما يعرف بالله من
صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده ، وأن العبادة لا تصلح إلا له ،
وهذا هو التوحيد ، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله

المزالية : هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله ، فقال : (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَآئِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) .

ومنها : آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم : (وَمَا تُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) ذكر أنهم يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ . فبدل على أنهم يحبون الله حباً عظيماً ولم يُدْخِلْهُمْ في الإسلام فكيف بمن أحبَّ الله أكبر من حبِّ الله ؟ فكيف بمن لم يُحِبَّ إلا الله وحده ؟ ولم يُحِبَّ الله ؟

ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : « من قال : لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه . وحسابه على الله » وهذا من أعظم ما يبين معنى « لا إله إلا الله » فإنه لم يجعل التلفظ بها حاسماً للدم والمال ، بل ولا معرفة منهاها مع لفظها ، بل ولا الإفراد بذلك ، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ، بل لا يحرّم ماله ودمه حتى يُضَيَّفَ إلى ذلك الكفر بما يُعْبَد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرّم ماله ودمه .

فيها من مسألة ما أعظمها وأجلها ، وبالله من بيان ما أوضحه ، وحبّة ما أعظمها للمنازع .

باب

(من الشرك : لبس الحلقة والخيط ونحوهما ، لرفع البلاء أو دفعه)
وقول الله تعالى : (٣٩ : ٣٨ قل : أفرأيتم ما تدعون من دون الله ، إن
أرادني الله بضرة هل من كاشفات ضره ، أو أرادني برحمة هل من تمسكات
رحمته ؟ قل : حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) .

قوله : « باب من الشرك : لبس الحلقة والخيط ونحوهما ، لرفع البلاء أو دفعه » .
رفعه : إزالته بعد نزوله . ودفعه : منعه قبل نزوله .
قال : « وقول الله تعالى (٣٩ : ٣٨ قل : أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله
بضر هل من كاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة هل من تمسكات رحمته ؟) » .
قال ابن كثير : أى لا تستطيع شيئاً من الأسر (قل حسبي الله) أى الله كافي من
توكل عليه (عليه يتوكل المتوكلون) كما قال هود عليه السلام حين قال قومه : (١١ : ٥٤-٥٦
إن نقول إلا اعتراك بعض آلنا نط بسوء . . قال . إني أشهد الله واشهدوا أني أبرء
مما تشركون . من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . إني توكلت على الله ربي وربكم
ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها . إن ربي على صراط مستقيم) قال مقاتل في معنى الآية :
فسألم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا . أى لأهم لا يمتقدون ذلك فيها .
وإنما كانوا يدهونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا على أنهم يكشفون الضر
ويجيئون دعاء المضطر ، فهم يطعنون أن ذلك لله وحده . كما قال تعالى : (١٦ : ٥٣ ، ٥٤ ثم إذا
مسك الضر فإليه تجأرون . . . ذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم يرميهم يشركون) .
قلت : فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرر ، وأن
ذلك شرك بالله وفي الآية بيان أن الله تعالى وسّم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من
دون الله . والتوحيد ضد ذلك . وهو أن لا يدعو إلا الله ، ولا يرغب إلا إليه ، ولا يتوكل
إلا عليه ، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله . كما دل على ذلك الكتاب
والسنة ، وإجماع سلف الأمة وأئمتها ، كما تقدم .

عن عمران بن حصين رضى الله عنه: « أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها، لا تزيدك إلا وهناً،

قال: « عن عمران بن حصين » أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً. » رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران ابن حصين « أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عَضُد رجل حلقة — قال: أراها من صفر — فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهناً. انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً » رواه ابن حبان في صحيحه، فقال: « فإنك إن مت وُكِلت إليها » والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد: « أخبرني عمران » يدل على ذلك.

وقوله: « عن عمران بن حصين » أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي، أبو نجيد — بنون وجيم. مصنف — صحابي ابن صحابي. أسلم عام خيبر، ومات سنة اثنتين وخسين بالبصرة. قوله: « رأى رجلاً » وفي رواية الحاكم « دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدى حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ » الحديث قالمهم في رواية أحمد هو عمران راوى الحديث.

قوله: « ما هذه؟ » يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار. وهو أظهر.

قوله: « من الواهنة » قال أبو السادات: الواهنة: هرق يأخذ في المنكسب وفي اليد كلها، فيبرق منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، نهى عنها، لأنه إنما اتخذها على أنها تنصه من الألم، وفيه احتياط للقاصد.

قوله: « انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهناً » النزاع: هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه،

فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً

رواه أحمد بسند لا بأس به .

بل تضره وتزيده ضعفاً . وكذلك كل أمر نهى عنه ، فإنه لا ينفع غالباً وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه .

قوله « فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً » لأنه شرك . والفلاح : هو الفوز والظفر والسعادة .

قال للمصنف رحمه الله تعالى : فيه شاهد لكلام الصحابة : أن للشرك الأصغر أكبر الكبائر ، وأنه لم يضر بالجهالة ، وفيه الإنكار بالتنليظ على من فعل مثل ذلك .

قوله « رواه أحمد بسند لا بأس به » هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسم بن مازن ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هُنب بن آصم بن دُعَى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان — الإمام العالم أبو عبد الله الباهلي ، ثم الشيباني الروزي ، ثم البُنادي ، إمام أهل عصره ، وأعلمهم بالقرآن والحديث ، وأشدهم ورعاً ومتابعة لسنة ، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة : من الدنيا ما كان أصبره ، وبالمضامين ما كان أشبهه ، آتته الدنيا فأياها ، والشبه ففناها ، فخرج به من مرو وهو حمل ، فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول . وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك ، وهي سنة تسع وسبعين ، فسمع من هشيم وجريز بن عبد الحميد وسفيان ابن عيينة ومعتز بن سليمان وبيحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي وي زيد بن هرون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي ، وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد . روى عنه ابنه : صالح وعبد الله ، والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحاربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي ، وهو آخر من حدث عنه ، وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر . ومن أقرانه : علي بن اللديني وبيحيى ابن معين ، قال البخاري : مرض أحمد ليّتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثنتي

وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً .

« مَنْ تَمَلَّقَ تِمِيمَةَ فَلَا أَمَّ لِلَّهِ لَهُ ، وَمَنْ تَمَلَّقَ وَدْعَةَ فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ ،

عشرة خلت منه . وقال حنبل : مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة . وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد : مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى .

قوله « وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً » من تعلق تيممة فلا أم لله له . ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له « وفي رواية » من تعلق تيممة فقد أشرك « الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف ، ورواه أيضاً أبو يعلى ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي . قوله « وفي رواية » أى من حديث آخر رواه أحمد . فقال : حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دجين الحجرى عن عقبة بن عامر الجنبى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهطاً ، فبايع تسعة وأمسك عن واحد ، فقالوا : يا رسول الله ، بايعت التسعة وأمسكت عن هذا ؟ فقال : إن عليه تيممة ، فأدخل يده فقطعها ، فبايعه وقال : من تعلق تيممة فقد أشرك « ورواه الحاكم بنحوه ، ورواته ثقات . قوله « عن عقبة بن عامر » صحابى مشهور ، فقيه فاضل . ولّى إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين . ومات قريباً من الستين .

قوله « من تعلق تيممة » أى علقها متعلقاً بها قلبه فى طلب خير أو دفع شر . قال النذرى : خرزة كانوا يعلقونها لتدفع عنهم الآفات ، وهذا جهل وضلالة ؛ إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى .

وقال أبو السعادات : التأمم جمع تيممة ، وهى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم ، يتقون بها العين فى زعمهم ، فأبطلها الإسلام . قوله « فلا أَمَّ لِلَّهِ لَهُ » دعاء عليه .

قوله « ومن تَمَلَّقَ وَدْعَةً » بفتح الواو وسكون الهملة . قال فى مسند الفردوس : شئ . يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين .

قوله « فلا ودع الله له » بتخفيف الدال : أى لا جعله فى دعة وسكون . قال أبو السعادات : وهذا دعاء عليه .

وفي رواية « من تعلق تيممة فقد أشرك »

ولابن أبي حاتم عن حذيفة « أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمي فقطعه
وتلا قوله: (١٢ : ١٠٦ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) .

قوله « وفي رواية : من تعلق تيممة فقد أشرك » قال أبو السمادات : إنما جعلها شركا
لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم ، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه .
قال المصنف رحمه الله : ولابن أبي حاتم عن حذيفة « أنه رأى رجلا في يده خيط من
الحمي فقطعه ، وتلا قوله تعالى (١٢ : ١٠٦ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) » .
قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب حدثنا يونس بن محمد
حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال : « دخل حذيفة على مريض ، فرأى
في عضده سيرا ، فقطعه أو — انتزعه — ثم قال (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) » .
وابن أبي حاتم : هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي
الحفظي الحافظ ، صاحب الجرح والتعديل والفسير وغيرها . مات سنة سبع وعشرين وثلثمائة .
وحذيفة : هو ابن أليان . واسم أليان . حُسل بمهملتين مصغرا — ويقال : حسل — بكسر
ثم سكون — المبس — بالوحدة — حليف الأنصار ، صحابي جليل من السابقين ، ويقال له :
صاحب السر وأبوه أيضا صحابي . مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة
ست وثلثين .

قوله « رأى رجلا في يده خيط من الحمي » أي عن الحمي . وكان الجاهل يطلقون التأمم
والخيوط ونحوها لدفع الحمي وروى وكيع عن حذيفة « أنه دخل على مريض يعود ففلس
عضده ، فإذا فيه خيط ، فقال : ما هذا ؟ قال شيء رُق لي فيه ، فقطعه وقال : لو مت وهو
عليك ما صليت عليك » وفيه : إنكار مثل هذا ، وإن كان يعتقد أنه سبب ، فالأسياب
لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها . وأما التأمم والخيوط
والحروز والطلاسم ونحو ذلك ، مما تعلقه الجاهل فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول
والفعل ، وإن لم يأذن فيه صاحبه .

قوله « وتلا قوله: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) » استدلل حذيفة رضي الله

فيه مسائل :

الأولى : التخليط في بُس الحلقة والحيط ونحوهما لمثل ذلك .

الثانية : أن الصحابي لومات وهي عليه ما أفلح ، فيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر .

الثالثة : أنه لم يسنر بالجمالة .

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر ، لقوله : « لا تريدك إلا وهنا »
الخامسة : الإنكار بالتخليط على من فعل مثل ذلك .

السادسة : التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه .

السابعة : التصريح بأن من تعلق تيمة فقد أشرك .

الثامنة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي
في الشرك الأكبر على الأصغر ، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة .

التاسعة : أن تعلق الودع عن العين من ذلك .

العاشرة : الدعاء على من تعلق تيمة أن الله لا يئتم له ، ومن تعلق ودعة
فلا ودع الله له أى ترك الله له .

عنه بالآية على أن هذا شرك . ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله
في الشرك الأكبر ؛ لشمول الآية له ، ودخوله في مسمى الشرك ، وتقدم معنى هذه الآية عن
ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره . والله أعلم .

وفي هذه الآثار عن الصحابة : ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله .

باب

(ما جاء في الرق والتمائم)

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضى الله عنه : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره . فأرسل رسولا : أن لا يقيين في رقبة بئير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت .

قوله « باب ما جاء في الرق والتمائم »

أى : من النهى وما ورد عن السلف في ذلك .

قوله « في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري » أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا : أن لا يقيين في رقبة بئير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت » هذا الحديث في الصحيحين .

قوله « عن أبي بشير » بفتح أوله وكسر المصحة ، قيل : اسمه قيس بن عبيد ، قاله ابن سعد ، وقال ابن عبد البر : لا يوقف له على اسم صحيح ، وهو صحابي ، شهد الخندق ، ومات بعد الستين . ويقال : إنه جاوز المائة .

قوله « في بعض أسفاره » قال الحافظ : لم أقف على تعيينه .

قوله « فأرسل رسولا » هو زيد بن حارثة . روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، قاله الحافظ .

قوله « أن لا يقيين » بالثبئة التحتية والقاف المفتوحين ، و « قلادة » مرفوع على أنه فاعل . و « الوتر » بفتحين : واحد أوتار القوس . وكان أهل الجاهلية إذا اخولق الوتر أبدلوه بغيره ، وقلوا به الوتر ، اعتقاداً منهم أنه يدفع عن العصابة العين .

قوله « أو قلادة إلا قطعت » معناه : أن الراوى شك هل قال شيخه : قلادة من وتر أو قال : قلادة وأطلق ولم يقيده ؟ ويؤيد الأول ما روى عن مالك « أنه سئل عن قلادة ؟ فقال : ما سمعت بكبر لهنها إلا في الوتر » ولأبي داود « ولا قلادة » بغير شك .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الرقي والتأمم والتولة شرك » رواه أحمد وأبو داود .

قال البغوى فى شرح سنة : تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على نه من أجل العين . وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتأمم والقلائد ويطلقون عليها العوذ ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات . فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً .

قال أبو عبيد : كانوا يقلدون الإبل الأوتار ؛ لثلاث تصيبها العين ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها ؛ إعلالاً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً . وكذا قال ابن الجوزى وغيره . قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة بن عامر ، رفعه « من تعلق نيمية فلا آثم الله له » رواه أبو داود . وهى ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك . انتهى .

قال المصنف وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الرقى والتأمم والتولة شرك » رواه أحمد وأبو داود . وفيه قصة .

ولفظ أبي داود : عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت « إن عبد الله رأى فى عنق خيطاً ، فقال . ما هذا ؟ قلت : خيط رقى لى فيه . قالت : فأخذه ثم قطعه ، ثم قال : أتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الرقى والتأمم والتولة شرك » فقلت : لقد كانت عيني تقذف ، وكنت أختلف إلى فلان اليهودى ، فإذا رقى سكنت . فقال عبد الله : إنما ذاك عمل الشيطان ، كان ينخسها بيده ، فإذا رقى كف عنها . إنما كان يكفيك أن تقولى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أذهب البأس ، رب الناس ، واشف أنت الشافى ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً » ورواه ابن ماجة وابن حبان ، والحاكم وقال : صحيح ، وأقره الذهبي .

قوله « إن الرقى » قال المصنف « هى التى تسمى الزنائم ، وخص منه القليل ما خلا من الشرك ، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة » يشير إلى أن الرقى للوصوفة بكونها شركاً هى التى يستعان فيها بنبي الله ، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته ، وللاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا حسن : جائز ، أو مستحب .

« التائب » : شيء يُعلق على الأولاد من العين ، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فَرخص فيه بعض السلف . وبعضهم لم يرخص فيه ، ويحمله من النهي عنه ، منهم ابن مسعود رضي الله عنه .

قوله « فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة » كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد . وكذا رخص في الرقي من غيرها ، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك « كنا نرقي في الجاهلية ، قلنا : يا رسول الله ، كيف ترى في ذلك ؟ قال : اعرضوا على رقام ، لا بأس بالرقي ما لم تكن شركا » وفي الباب أحاديث كثيرة . قال الخطابي : وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي ، وأمر بها وأجازها ، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمورة بها ، وإنما جاءت الكراهة والنهي فيما كان منها بغير لسان العرب ، فإنه ربما كان كفراً أو قولاً يدخله شرك .

قلت : من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتماثلونها ، وأنها تدفع عنهم الآفات ويمتدنون أن ذلك من قبل الجن وموتهم . وينحو هذا ذكر الخطابي .

وقال شيخ الإسلام : كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به ، فضلاً عن أن يدعو به ، ولو عرف معناه ؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية ، وإنما يرخص من لا يحسن العربية ، فأما جعل الألقاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام .

وقال السيوطي : وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاث شروط : أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته ، وباللسان العربي وما يعرف معناه ، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى .

قوله : « التائب » قال المصنف « شيء يعلق على الأولاد من العين » وقال الخليلي : التائب : جمع تيمية ، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدغ العين ، وهذا منهي عنه ، لأنه لا دافع إلا الله ، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته .

قال المصنف « لكن إذا كان المعلق من القرآن فَرخص فيه بعض السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ويحمله من النهي عنه . منهم ابن مسعود » .

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تطبيق التائب التي

و « الرقي » : هي التي تسمى المزائم ، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك
 وخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة .
 و « التوبة » : شيء يصنعونه يزعمون أنه يجب المرأة إلى زوجها ، والرجل
 إلى امرأته .

من القرآن وأسماء الله وصفاته ، فقالت طائفة : يجوز ذلك ، وهو قول عبد الملك بن عمرو
 ابن العاص وهو ظاهر ما روى عن عائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية . وحلوا
 الحديث على التامم التي فيها شرك .

وقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، وبه قال ابن مسعود وابن عباس . وهو ظاهر قول حذيفة
 وعقبة بن عامر وابن عسكيم ، وبه قال جماعة من التابعين ، منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد
 في رواية اختارها كثير من أصحابه ، وجزم بها للتأخرون ، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه .
 قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للتأمل . الأول : عموم النهي ولا يخص
 للموم ، الثاني : سد القريعة ، فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك ، الثالث : أنه إذا علق
 فلا بد أن يمتنه الملق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك .

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك
 غربة الإسلام ، خصوصاً إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون للفضلة من تعظيم
 القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه ، وصرف جل الدعوات والرغبات
 والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من ذنوه ، كما قال تعالى (١٠ : ١٠٦) ،
 ١٠٧ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ،
 وإن يمسك الله بضرب فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفتله ، يعيب به
 من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم) ونظائرهما في القرآن أكثر من أن تحصر .

قوله « التوبة » قال للصف « هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يجب المرأة إلى زوجها ،
 والرجل إلى امرأته » وبهذا غسرها ابن مسعود راوى الحديث ، كما في صحيح ابن حبان
 والحاكم « قالوا : يا أبا عبد الرحمن ، هذه الرقي والتامم قد عرفناها ، فما التوبة ؟ قال : شيء
 تصنعه النساء يتحبن به إلى أزواجهن » .

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً « من تعلق شيئاً وكل إليه » رواه أحمد والترمذى .

قال الحافظ : التوبة — بكسر التاء وفتح الواو واللام مخففاً — شئ كانت المرأة تجلب به حبة زوجها ، وهو ضرب من السحر والله أعلم .

وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب للنافع من غير الله تعالى .

قال المصنف « وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً « من تعلق شيئاً وكل إليه » رواه أحمد والترمذى » ورواه أبو داود والحاكم ، وعبد الله بن عكيم : هو بضم الهملة مصغراً . ويكنى أبا معبد ، الجعفى الكوفى . قال البخارى : أدرك زمن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا يعرف له سماع صحيح . وكذا قال أبو حاتم . قال الخطيب : سكن الكوفة وقدم المدائن فى حياة حذيفة . وكان ثقة . وذكر ابن سعد عن غيره : أنه مات فى ولاية الحجاج .

قوله « من تعلق شيئاً وكل إليه » التعلق يكون بالقلب ، ويكون بالفعل ، ويكون بهما « وكل إليه » أى وكله الله إلى ذلك الشئ الذى تعلقه ، فن تعلق بالله وأنزل حوائجه به ، والتجأ إليه ، وفوض أمره إليه ، كفاه وقرب إليه كل بعيد وبسر له كل عسير ، ومن تعلق بشيئه أوسكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتأمّنه ونحو ذلك ، وكله الله إلى ذلك وحذله ، وهذا معروف بالنصوص والتجارب ، قال تعالى (٦٥ : ٣) ومن يتوكل على الله فهو حسبه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا هشام بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراسانى قال « لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت ، فقلت : حدثنى حديثاً أحفظه منك فى مقامى هذا وأوجز . قال : نعم ، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود : يا داود ، أما وعزنى وعظمتى ، لا يصمم بى عبد من عبادى دون خلقى ، أعرف ذلك من نيتي ، فتكيد السوات السبع ومن فيهن ، والأرضون السبع ومن فيهن : إلا جلست له من بينهن مخرجاً . أما وعزنى وعظمتى لا يصمم عبد من عبادى بمخلوق دونى ، أعرف ذلك من نيتي : إلا قطعت أسباب السماء من يده ، وأسخت الأرض من تحت قدميه ، ثم لا أبلى بأى أودبتها حلك . »

وروى أحمد عن رُوَيْفِعَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَا رُوَيْفِعُ ،
لَمَلِ الْحَيَاةُ سَتَطُولُ بِكَ ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ : أَنَّ مِنْ عَقْدِ لِحْيَتِهِ

قال المصنف : وروى الإمام أحمد عن رُوَيْفِعَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا رُوَيْفِعُ ، لَمَلِ الْحَيَاةُ سَتَطُولُ بِكَ ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنْ مِنْ عَقْدِ لِحْيَتِهِ أَوْ تَقْلَدُ وَتَرَى أَوْ اسْتَجِبَ بِرَجِيعِ دَابَةِ أَوْ عَظْمٍ ، فَإِنْ عَمِدْتُ بَرَى مِنْهُ . »

الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة . وفيه قصة اختصرها المصنف . وهذا لفظ الحسن : حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شُيَيْمِ بْنِ يَتَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ : « كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ جَمْلَ أَخِيهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَنْفَعُ وَلَهُ النِّصْفُ حَتَّى إِنْ أَحَدُنَا لَيُصِيرُ لَهُ النِّصْلُ وَالرِّيشُ ، وَلِلْآخَرِ الْقَدَحُ . ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَدِيثُ - ثُمَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ غِيلَانَ حَدَّثَنِي الْقُضَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ يَتَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْبَانَ الْقَتَبَانِيَّ - الْحَدِيثُ . ابْنُ لَهَيْعَةَ فِيهِ مَقَالٌ . وَفِي الْإِسْنَادِ الثَّانِي : شَيْبَانَ الْقَتَبَانِيَّ . قِيلَ : فِيهِ مَجْهُولٌ . وَبَقِيَّةُ رَجَالِهِمَا ثَقَاتٌ .

قوله « لَمَلِ الْحَيَاةُ سَتَطُولُ بِكَ » فيه عِلْمٌ مِنْ أَعْلَامِ النَّبُوَّةِ ، فَإِنْ رُوَيْفِعًا طَالَتْ حَيَاتُهُ إِلَى سَنَةِ سِتٍّ وَخَمْسِينَ فَاتَ بِبَرَقَةٍ مِنْ أَعْمَالِ مِصْرَ أَمِيرًا عَلَيْهَا ، وَهُوَ مِنَ الْأَنْصَارِ . وَقِيلَ : مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ .

قوله « فَأَخْبِرِ النَّاسَ » دليل على وجوب إخبار الناس ، وليس هذا مختصاً برُوَيْفِعَ ، بَلْ كُلٌّ مِنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ وَجِبَ إِعْلَامُهُمْ بِهِ ، فَإِنْ اشْتَرَكَهُ وَغَيْرُهُ فِي عِلْمِ ذَلِكَ فَاتَّبَلِغْ فَرَضَ كِفَايَةٍ . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي شَرْحِ سَنَنِ أَبِي دَاوُدَ . قَوْلُهُ « أَنَّ مِنْ عَقْدِ لِحْيَتِهِ » بِكَسْرِ اللَّامِ لِأَغْيَرٍ ، وَالْجَمْعُ لِحَى بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَمَّا نَبِيهِ عَنْ عَقْدِ اللَّحْيَةِ فَيُفْسَرُ عَلَى وَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : مَا كَانُوا يَقْلُدُونَهُ فِي الْحَرْبِ ، كَانُوا يَقْدُدُونَ لِحَامَهُ ، وَذَلِكَ مِنْ زَيٍّْ بَعْضُ الْأَعَاجِمِ يَقْتُلُونَهَا وَيَقْدُدُونَهَا . قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ : تَكْبَرًا وَهَجَبًا ، ثَانِيَهُمَا : أَنْ مَعْنَاهُ مُعَاجِلَةُ الشَّرِّ لِيَتَمَقَّدَ وَيَتَجَمَّدَ ، وَذَلِكَ مِنْ ضَلِّ أَهْلِ الثَّنَائِيَةِ . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ بْنُ الرَّاقِ : وَالْأَوَّلَى حَمَلُهُ عَلَى عَقْدِ اللَّحْيَةِ فِي الصَّلَاةِ ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ رَوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيِّعِ . وَفِيهِ « أَنَّ مِنْ عَقْدِ لِحْيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ » .

أو تقلد وتراً . أو استنجدى برَجِيع دابة أو عظم فإن محمداً برىء منه .
وعن سعيد بن جبير قال : « مَنْ قطع نسيمة من إنسان كان كيدل رقبة » .
رواه وكيع .

وله عن إبراهيم قال « كانوا يكرهون التمام كلها ، من القرآن وغير القرآن »

قوله « أو تقلد وتراً » أى جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته . وفي رواية محمد بن الربيع
« أو تقلد وتراً - يريد : نسيمة » .

فإذا كان هذا فيمن تقلد وتراً . فكيف بمن تعلق بالأموال ، وسألم قضاء الحاجات
وتفريج الكربات ، الذى جاء النهى عنه وتقليظه في الآيات المحكمات ؟
قوله « أو استنجدى برَجِيع دابة أو عظم فإن محمداً برىء منه » قال النووي : أى برىء
من فله ، وهذا خلاف الظاهر . والنووى كثيراً ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها ،
فينصرف الله تعالى له .

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً « لا تستنجوا بالروث ولا العظام ،
فإنه زاد إخوانكم من الجن » وعليه لا يجرى الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد ،
لما روى ابن خزيمة والدارقطنى عن أبى هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن
يستنجى بفظم أو روث ، وقال : إنهما لا يطهران » .

قوله « وعن سعيد بن جبير قال : من قطع نسيمة من إنسان كان كيدل رقبة . رواه
وكيع » هذا عند أهل العلم له حكم الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأى ، ويكون هذا
مرسلاً ؛ لأن سعيداً تابعى . وفيه : فضل قطع التمام لأنها شرك .

ووكيع : هو ابن الجراح بن وكيع الكوفى ، ثقة إمام ، صاحب تصانيف ، منها
الجامع وغيره . روى عنه الإمام أحمد وطبقته . مات سنة سبع وتسعين ومائة .

قوله وله عن إبراهيم قال : « كانوا يكرهون التمام كلها من القرآن وغير القرآن »
وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفى ، يكنى أبا عمران ، ثقة من كبار
الفقهاء . قال البيهقى : دخل على عائشة ، ولم يثبت له سماع منها . مات سنة ست وتسعين ،
وله خمسون سنة أو نحوها .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الرقي' والتأمم .

الثانية : تفسير المتولة .

الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء .

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك .

الخامسة : أن التيممة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء : هل هي

من ذلك أم لا ؟

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك .

السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وترأ .

الثامنة : فضل ثواب من قطع تيممة من إنسان .

التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف ، لأن مراده

أصحاب عبد الله .

قوله « كانوا يكرهون القائم » إلى آخره ، مراده بذلك : أصحاب عبد الله بن مسعود ، كلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد ، وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم ، وهم من سادات التابعين وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم ، كما بين ذلك الحفاظ كالعراق وغيره .

باب

(من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما)

وقول الله تعالى : (٥٣ : ١٩ ، ٢٠ أفرايتم اللات والعزى ، ومناة الثالثة

الأخرى)

قوله « باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما » كبقية وقبر ونحو ذلك ، أى فهو مشرك
قوله « وقول الله تعالى (٥٣ : ١٩ — ٢٣ أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى —
الآيات وكانت اللات لتقيف ، والعزى لقريش وبني كنانة ، ومناة لبني هلال . وقال
ابن هشام : كانت لهذيل وخزاعة .

فأما « اللات » فقرأ الجمهور بتخفيف اللاء ، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحيد
وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد اللاء .

فعل الأولى : قال الأعشى : سموا اللات من الإله ، والعزى من العزير . قال ابن جرير :
وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى ، فقالوا : اللات مؤنثة منه ، تعالى الله عن قولهم
علواً كبيراً . قال : وكذا العزى من العزير

وقال ابن كثير : اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار
وسدنة ، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف ، وهم تقيف ومن تبعها يفتخرون به على من
عدام من أحياء العرب بدقرش . قال ابن هشام : فبث رسول الله صلى الله عليه وسلم
المغيرة بن شعبة ، فهدمها وحرقها بالنار .

وعلى الثانية . قال ابن عباس « كان رجلا يلت السوق للحاج ، فلما مات عكفوا على
قبره » ذكره البخارى . قال ابن عباس « كان يبيع السوق والسن عند صخرة ويسلؤه
عليها ، فلما مات ذلك الرجل عبت تقيف تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السوق » . وعن
مجاهد نحوه وقال « فلما مات عبده » رواه سعيد بن منصور ؟ وكذا روى ابن أبي حاتم
عن ابن عباس « أنهم عبده » وينحو هذا قال جماعة من أهل العلم .

قلت : لا منافاة بين القولين ؛ فإنهم عبدوا الصخرة وحقروا تأليها وتعظيها .

ولئلا هذا بنيت للمشاهد والقباب على القبور وانخذت أوثاناً . وفيه : بيان أن أهل الجاهلية كانوا يبدون الصالحين والأصنام .

وأما « العزى » فقال ابن جرير : كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة — بين مكة والطائف — كانت قریش يعظمونها . كما قال أبو سفيان يوم أحد « لنا العزى ولا عزى لكم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال : « لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة — وكانت بها العزى ، وكانت على ثلاث سمرة — فقطع السمرة ، وهدم البيت الذى كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره . فقال : ارجع ، فإنك لم تصنع شيئاً ، فرجع خالد ، فلما أبصرته السدنة أمعنوا فى الجبل وهم يقولون : يا عزى يا عزى ، فأتاها خالد ، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن للتراب على رأسها فعمها بالسيف فقتلها . ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : تلك العزى » قلت : وكل هذا وما هو أعظم منه يقع فى هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفى المشاهد . وأما « مناة » فكانت بالمشلل عند قديد ، بين مكة والمدينة ، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج وأصل اشتقاقها من اسم الله اللتان ، وقيل : لكثرة ما يُحنى — أى يراق — عندها من الدماء للتبرك بها .

قال البخارى رحمه الله ، فى حديث عروة عن عائشة رضى الله عنها « إنها صنم بين مكة والمدينة » قال ابن هشام « فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً فهدمها عام الفتح » فمضى الآية كما قال القرطبي : إن فيها حذفاً تقديره : أفرأيت هذه الآلهة : أنفت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى ؟..

وقوله (ألكم الذكركم وله الأنثى) قال ابن كثير : أتجعلون له ولداً وتعملون ولده أتنى وتختارون لكم الذكور ؟ وقوله (تلك إذا قسمة ضيرى) أى جوراً وباطلة . فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً ، فتزعمون أنفسكم عن الإنان وتعملون لله تعالى . وقوله (إن هى إلا أسماء سميتوهما أنتم وآباؤكم) أى من تلقاء أنفسكم (ما أنزل الله بها من سلطان) أى من حجة (إن تدينون إلا الظن) أى ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا السلك الباطل قبلهم (وما تهوى الأخرى)

عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين،

وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آياتهم الأقدمين. قوله (ولقد جاءهم من ربهم الهدى) قال ابن كثير: «واقدا أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءهم ولا اتقادوا له. اهـ»

ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يستفدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤمنونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك، فالتبرك بقبور الصالحين كالللات، وبالأشجار والأحجار كالزمى ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. فآله المستعان.

قوله «عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن يحدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يكتفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، ففررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط». فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى (اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون) لتركبن سنن من كان قبلكم». رواه الترمذي وصححه.

أبو واقد: اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة. قاله الترمذي وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه.

قوله «عن أبي واقد» قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي. وهو صحابي مشهور. مات سنة ثمان وستين، وله خمس وثمانون سنة.

قوله «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين» وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف — الحديث».

ونحن حُذِّثناه عهد بكفر ، وللمشركين سِدْرَةٌ يَمَكُونُ عِنْدَهَا وَيَتَوَطَّوْنَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ ، يقال لها ذاتُ أَوَاطٍ ، فمررنا بسدرة ، قفلنا : يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أَوَاطٍ كما لهم ذات أَوَاطٍ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، إنها السنن .

قوله « ونحن حُذِّثناه عهد بكفر » أى قريب عهدنا بالكفر ، فقيه : دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجمل هذا ، وأن المتقل من الباطل الذى اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون فى قلبه بقية من تلك العادة . ذكره المصنف رحمه الله .

قوله « وللمشركين سِدْرَةٌ يَمَكُونُ عِنْدَهَا » المكوف : هو الإقامة على الشيء فى المكان ومنه قول الخليل عليه السلام (٢١ : ٥٢) ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟ وكان عكوف للمشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيها لها وفى حديث عمرو « كان يناط بها السلاح فسميت ذات أَوَاطٍ . وكانت تعبد من دون الله » .
قوله « ويتوَطَّوْنَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ » أى : يملقونها عليها للبركة .

قلت : فى هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والمكوف والتبرك ، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها .

قوله « قفلنا : يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أَوَاطٍ » قال أبو السادات : سألوه أن يجعل لهم مثلاً فتهام عن ذلك . وأَوَاطٍ جمع نوط ، وهو مصدر سعى به للنوط . غلوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به ، وإلا فهم أجل قدراً من أن يقصدوا مخالفة النبى صلى الله عليه وسلم .

قوله « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر » وفى رواية « سبحان الله ! » والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأى نوع كان ، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله . وكان النبى صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح فى حال التسبب ، تعظيماً لله وتنزيهاً له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه مضم الجبروتية أو الإلهية .
قوله « إنها السنن » بضم السين : أى الطرق .

قلت ، والذى نفسى بيده ، كما قالت بنو إسرائيل لموسى : (۷ : ۱۳۸) اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة .

قوله « قلت ، والذى نفسى بيده ، كما قالت بنو إسرائيل لموسى : (اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) » شبه مقاتلهم هذه بقول بنى إسرائيل ، بجماع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله ، وإن اختلف اللفظان . فالمنى واحد ، فتضير الاسم لا يغير الحقيقة . فقيه : انخوف من الشرك ، وأن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظن أنه يقر به إلى الله ، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقر به من سخطه ، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع فى هذه الأزمان من كثير من الملأ والمباد مع أرباب القبور ، من القلو فيها وصرف جل العبادة لها ، ويمسبون أنهم على شيء ، وهو الذنب الذى لا يفره الله .

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعى المعروف بابن أبى شامة فى كتاب البدع والحوادث : ومن هذا القسم أيضاً ما قد عمَّ الابتلاء به من تزوين الشيطان للعامة : تخليق الحيطان والعمد ، وإسراج مواضع مخصوصة فى كل بلد ، يحكى لهم حاك أنه رأى فى منامه بها أحداً ممن شهر بالصلاح والولاية ، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لقرائض الله تعالى وسننه ، ويظنون أنهم متقربون بذلك ، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن فى قلوبهم فيعظمونها ، ويرجون للشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها ، وهى من عيون وشجر وحائط وحجر . وفى مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كمدينة الحمى خارج باب توما ، والعمود المخلق داخل باب الصغير ، والشجرة الملونة خارج باب النصر فى نفس قاعة الطريق ، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها ، فأشبهها بذات أنواط الواردة فى الحديث . انتهى .

وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة ، ثم قال : فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت ، ويقولون : إن هذا الحجر وهذه الشجرة ، وهذه اللعين تقبل النذر ، أى تقبل العبادة من دون الله ، فإن النذر عبادة وقرية يتقرب بها للتأخر إلى النذور له ، وسيأتى ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يسجد » .

قال : إنكم قوم تجهلون (لتزكبن سنن من كان قبلكم ، رواه الترمذى وصححه .

وفى هذه الجملة من القوائد : أن ما يفعله من يعتقد فى الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والمكوف عندها والذبح لها هو الشرك ، ولا يفتقر بالعوام والطعام ، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع فى هذه الأمة ، فإذا كان بعض الصحابة غفلوا ذلك حسناً وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بنى إسرائيل (٧ : ١٣٨) اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) فكيف لا يخفى على من هو دونهم فى العلم والفضل بأضفاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة ؟ ! بل خفى عليهم عظام الشرك فى الإلهية والربوبية ، فأكثروا فعله واتخذوه قرينة .

وفىها : أن الاعتبار فى الأحكام بالمعاني لا بالأسماء ، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بنى إسرائيل ، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط . فالشرك مشرك وإن سعى شركه ما سماه . كمن يسئ دعاء الأموات والقدح والنذر لم ونحو ذلك تعظيماً ومحبة ، فإن ذلك هو الشرك ، وإن سماه ما سماه . وقس على ذلك .

قوله : « لتزكبن سنن من كان قبلكم » بضم للموحدة وضم السين أى طريقهم ومناهجهم . وقد يجوز فتح السين على الأفراد أى طريقهم . وهذا خبر صحيح . والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له .

وفيه : علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم . وفى الحديث : النهى عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه ، إلا ما دلّ الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم .

قال المصنف رحمه الله : « وفيه : التنبيه على مسائل القير ، أما من ربك ؟ فواضح . وأما : « من نبيك ؟ » فن إخباره بأنباء الغيب . وأما : « ما دينك ؟ » فن قولهم (اجعل لنا إلهاً) الخ . وفيه : أن الشرك لا بد أن يقع فى هذه الأمة خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك ، وفيه : التنبه عند التسليم ، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه ما قاله لنا لنحذره . قال المصنف رحمه الله .

وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فمنوع من وجوه : منها : أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية النجم .

الثانية : معرفة صورة الأمر الذى طلبوا .

الثالثة : كونهم لم يفعلوا .

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك ، لظنهم أنه يحبه .

الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا ، فغيرهم أولى بالجهل .

السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم .

السابعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذرم الأمر ، بل رد عليهم بقولهم :

« الله أكبر إنها السنن ، لتبمن سنن من كان قبلكم » فمأخذ الأمر بهذه الثلاث .

الثامنة : الأمر الكبير ، وهو المقصود : أنه أخبر أن طلبتهم كطليبة

بنى إسرائيل لما قالوا لموسى (اجعل لنا إلها)

التاسعة : أن نقي هذا من معنى « لا إله إلا الله » مع دقته وخفائه على أولئك .

العاشرة : أنه حلف على الفتيا ، وهو لا يحلف إلا لمصلحة .

الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر ، لأنهم لم يرتدوا بهذا .

الثانية عشرة : قولهم « ونحن حداثاء عهد بكفر » فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك .

النبي صلى الله عليه وسلم ، لا فى حياته ولا بعد موته . ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم . وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن شهد له بالجنة ، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ، ولا فعله التابعون مع ساداتهم فى العلم والدين وهم الأسوة ، فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة ، ولقضى صلى الله عليه وسلم فى حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره .

ومنها : أن فى النع عن ذلك سداً لقرية الشرك كما لا يخفى .

الثالثة عشرة : التكبير عند التمجيد ، خلافاً لمن كرمه .

الرابعة عشرة : سد القرائع :

الخامسة عشرة : النهي عن التشبه بأهل الجاهلية .

السادسة عشرة : الغضب عند التلميم .

السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقولها « إنما السنن » ،

الثامنة عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة ، لكونه وقع كما أخبر .

التاسعة عشرة : أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا .

المشرون : أنه متقررٌ عندهم أن العبادات مبناهما على الأمر ، فصار فيه :

التنبيه على مسائل القبر . أما « مَنْ رَبِّكَ ؟ » فواضح ، وأما « مَنْ نَبِيِّكَ ؟ » فن

إخباره بأنباء الغيب ، وأما « مَا دِينُكَ ؟ » فن قولهم « اجعل لنا » إلى آخره .

الحادية والعشرون : أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين .

الثانية والعشرون : أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن

يكون في قلبه بقية من تلك العادة ، لقولهم « ونحن حدثاء عهد بكفر » .

باب

(ما جاء في الذبح لنير الله)

وقول الله تعالى (٦ : ١٦٢ ، ١٦٣ قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا أول المسلمين) .

قوله : « باب ما جاء في الذبح لنير الله » أى : من الوعيد ، وأنه شرك بالله .
قوله : وقول الله تعالى : (٦ : ١٦٢ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له) الآية .

قال ابن كثير : يأمره تعالى أن يحذر المشركين الذين يصبون غير الله ويذبحون له : بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته ؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها ، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه ، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى .
قال مجاهد : النسك الذبح في الحج والعمرة . وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير : (ونسكي) : ذبحي . وكذا قال الضحاك . وقال غيره (ومحياي ومماتي) أى : وما آتني في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح (لله رب العالمين) خالصاً لوجهه (لا شريك له وبذلك) الإخلاص (أمرت وأنا أول المسلمين) أى من هذه الأمة لأن إسلام كل نبي متقدم .
قال ابن كثير : وهو كما قال ، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له . كما قال تعالى (٢١ : ٢٥ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وذكر آيات في هذا المعنى .

وجه مطابقة الآية للترجمة : أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك ، كما تعبد بهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات ، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه ، فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جلاوا شريكاً في عبادته ، وهو ظاهر في قوله (لا شريك له) نفي أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات ، وهو بحمد الله واضح .

وقوله : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

عن علي رضي الله عنه قال : « حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع

قوله : « فصلِّ لربك وانحر » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين ، وهما الصلاة والنسك ، هاتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن ، وقوة اليقين ، وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عِدَّتِهِ ، عكس حال أهل التكبر والثغرة ، وأهل النفي عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم ، والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر ، ولهذا جمع بينهما في قوله : (قل : إن صلاتي ونسكي — الآية) والنسك : الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه . فلإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله ، فإنه أتى فيها بالقاء الدالة على السبب ؛ لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر . وأجل العبادات البدنية : الصلاة ، وأجل العبادات للمالية : للنحر وما يجتمع العبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها ، كما عرفه أرباب القلوب الحية ، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص ، من قوة اليقين وحسن الظن : أمر عجيب ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة ، كثير النحر . اهـ

قلت : وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيراً ، فمن ذلك : الدعاء والتكبير ، والتسبيح والقراءة ، والتسليم والثناء ، والقيام والركوع ، والسجود والاعتدال ، وإقامة الوجه لله تعالى ، والإقبال عليه بالقلب ، وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة ، وكل هذه الأمور من أنواع العبادات التي لا يجوز أن يُصرف منها شيء لنغير الله ، وكذلك النسك يتضمن أموراً من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .

قوله « وعن علي بن أبي طالب قال : « حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لمن الله من ذبح لنغير الله ، ولن الله من آوى محدثاً ، ولن الله من غير منار الأرض » رواه مسلم من طرق ، وفيه قصة .

ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال « قلنا لعلنا : أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما أسره إلى شيئاً كتمه الناس ، ولكن سمعته يقول : لمن الله من ذبح لنغير الله ، ولن الله من آوى محدثاً ، ولن الله من لن والديه ، ولن الله من غفَّ تخوم الأذى ، — عنه : للنار » .

كلمات : لمن الله من ذبح لنير الله .

وعلى بن أبي طالب : هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وزوج ابنته فاطمة الزهراء . وكان من سبق السابقين الأولين ، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان ، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، ورابع الخلفاء الراشدين ، ومناقبه مشهورة رضى الله عنه . قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين .

قوله « لمن الله » القمن : البمدُ من مظان الرحمة وموطنها . قيل : واللعين الملعون : من حقت عليه اللعنة ، أو دُعِيَ عليه بها .

قال أبو السمادات : أصل القمن : الطرد والإبعاد من الله ، ومن الخلق : السب واللعن . قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه : إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده . قال تعالى (٤٤:٤٣:٣٣) هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلماتِ إلى النور وكان بالمؤمنين رَحِيمًا . نَحْتِثُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ بِالسَّلَامِ (وقال (٣٣ : ٦٤) إن الله لمن الكافرين وأعدَّ لهم سعيراً) وقال (٦١:٣٣) ملعونين أَيْنَا نُنْفِثُوا أَخِذُوا وَفُتِّلُوا تَفْتِيلًا) والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبَلَّغَهُ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى ، فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم . فالله تعالى هو المصلي وهو الثيب ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة ، وعليه سلف الأمة . قال الإمام أحمد رحمه الله : « لم يزل الله معكم إذا شاء »

قوله « من ذبح لنير الله » قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى (١٧٣:٢) وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (ظاهره : أنه ما ذبح لنير الله ، مثل أن يقول : هذا ذبيحة لكننا . وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ أو لم يلفظ ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه لحم ، وقال فيه : باسم المسيح أو نحوه . كما أن ما ذبحناه مقربين به إلى الله كان أركى وأعظم مما ذبحناه لحم ، وقتلنا عليه : بسم الله . فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة ، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى ؛ فإن العبادة لنير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بنير الله . وعلى هذا : فلو ذبح لنير الله مقرباً إليه يحرم . وإن قال فيه : باسم الله . كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك . وإن كان

لن الله من لن والديه ، لن الله من آوى مُحَدَّثًا ، لن الله من غير مَنَار الأرض ، رواه مسلم .

هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة ماثنان ، الأول : أنه مما أهل به لنير الله . والثاني : أنها ذبيحة مرتد . ومن هذا الباب : ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ، ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن اه .

قال الزمخشري : كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة خوفاً أن تصيبهم الجن ، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك .

وذكر إبراهيم المروزي : أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقريباً إليه ، أفنى أهل بُخَارَى بتحريمه ؛ لأنه مما أهل به لنير الله .

قوله « لن الله من لن والديه » يعنى أباه وأمه وإن علياً . وفي الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من الكبائر شتم الرجل والديه » ، قالوا : يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم يسبُّ أباه الرجل فيسبُّ أباه ، ويسبُّ أمه فيسبُّ أمه .

قوله « لن الله من آوى مُحَدَّثًا » أى : منه من أن يؤخذ منه الحق القدى وجب عليه . و « آوى » بفتح الهمزة ممدودة : أى ضمه إليه وحماه .

قال أبو السعادات : أويت إلى المنزل ، وأويت غيرة ، وآوَيْته . وأنكر بعضهم المقصور للتعدي . وأما « مُحَدَّثًا » فقال أبو السعادات : يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فعنى الكسر : نَصَرَ جانباً وآواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يُفْتَضَمَ منه . وافتتح : هو الأمر للبتدع نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والصبر عليه ؛ فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلمها ولم ينكر عليه فقد آواه .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه ، فكما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم .

قوله « لن الله من غير مَنَار الأرض » بفتح الميم ؛ علامات حدودها . قال أبو السعادات في النهاية — في مادة « نَحَم » — ملعون من غير نَحَم الأرض : أى معامها وحدودها ، واحدها نَحْم . قيل : أراد حدود الحرم خاصة ، وقيل : هو علم في جيم الأرض ، وأراد : العلم الذى

وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دخل الجنة رجل في ذباب . ودخل النار رجل في ذباب .

يهتدى بها في الطريق . وقيل : هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقطعته ظلماً . قال : و يروى « نخوم » بفتح الناء على الأفراد وجمعه نُخْمُ بضم الناء وانحاء . اهـ

وتفسيرها : أن يقدمها أو يؤخرها ، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم « من ظلم شيئاً من الأرض طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين » فقيه : جوازه لمن أهل الظلم من غير تعيين .

وأما لمن القاسق الممين : فقيه قولان ، أحدهما : أنه جائز . اختاره ابن الجوزي وغيره ، والثاني : لا يجوز ، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام .

قوله « وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « دخل الجنة رجل في ذباب ، ودخل النار رجل في ذباب . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : سر رجلا ن على قوم لم صنه لا يماوزه أحد حتى يقرب له شيئاً . قالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عندي شيء أقرب ، قالوا : قرب ولو ذباباً ، ففعلوا سبيله ، فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب ، قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل ، فضربوا عنقه ، فدخل الجنة » رواه أحمد .

قال ابن القيم رحمه الله : قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرضه قال « دخل رجل الجنة في ذباب — الحديث » .

وطارق بن شهاب : هو التيجلي الأحس ، أبو عبد الله . رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل . قال البهوي : نزل الكوفة . وقال أبو داود : رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئاً ، قال الحافظ : إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي . وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي ، وهو مقبول على الراجح . وكانت وقته — على ما جزم به ابن حبان — سنة ثلاث وثمانين .

قوله « دخل الجنة رجل في ذباب » أي من أجله .

قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان على قوم لهم صنم . لا يجوز
أحد حتى يقرب له شيئاً ، فقالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عندي شيء .
أقرب . قالوا له : قرب ولو ذباباً ، فقرب ذباباً ، غفلوا سبيله ، فدخل النار . وقالوا
للآخر : قرب ، فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل .
فضربوا عنقه فدخل الجنة » رواه أحمد .

قوله « قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ » كأنهم تعالوا ذلك ، وتعجبوا منه . فيبين لهم
الذي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقيق عندم عظيماً يستحق هذا عليه الجنة ،
ويستوجب الآخر عليه النار .

قوله « فقال : مر رجلان على قوم لهم صنم » الصنم : ما كان منحوتاً على صورة ،
ويطلق عليه الوثن كما مر .

قوله « لا يجوز » أى : لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئاً وإن قل .
قوله « قالوا له قرب ولو ذباباً » قرب ذباباً غفلوا سبيله ، فدخل النار » فى هذا : بيان
عظمة الشرك ، ولو فى شيء قليل ، وأنه يوجب النار . كما قال تعالى (٥ : ٧٢ : إنه من
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) .

وفى هذا الحديث : التحذير من الوقوع فى الشرك ، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو
لا يدري أنه من الشرك الذى يوجب النار .

وفيه : أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداءً ، وإنما فعله تخلصاً من شر أهل الصنم ،
وفيه : أن ذلك الرجل كان مسلماً قبل ذلك ، وإلا فلم يكن مسلماً لم يقل : دخل
النار فى ذنبي .

وفيه : أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان ، ذكره المصنف بمناه
قوله « وقالوا للآخر : قرب » قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل »
فيه : بيان قضية التوحيد والإخلاص .

قال المصنف رحمه الله : « وفيه معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين كيف صبر على
القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا السل الظاهر » .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير (إن صلاتي ونسكي) .

الثانية : تفسير (فصل لربك وانحر) .

الثالثة : البداة بلعنة من ذبح لغير الله .

الرابعة : لمن من لمن والديه ، ومنه أن تلن والذى الرجل فيلن والديك .

الخامسة : لمن من آوى محدثاً ، وهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق

الله ، فيلتجئ إلى من يحيره من ذلك .

السادسة : لمن من غير منار الأرض ، وهى المراسيم التى تفرق بين حقلك

وحق جارك ، فتخيرها بتقديم أو تأخير .

السابعة : الفرق بين لمن للمعين ولعن أهل المعاصى على سبيل العموم .

الثامنة : هذه القصة المنظمة ، وهى قصة الباب .

التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الباب الذى لم يقصده ، بل فعله

تخلصاً من شرم .

العاشرة : معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين ، كيف صبر ذلك على

القتل ولم يوافقهم على طلبتهم ، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر ؟

الحادية عشرة : أن الذى دخل النار مسلم ، لأنه لو كان كافراً لم يقل « دخل

النار فى ذهاب » .

الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح « الجنة أقرب إلى أحدكم من

شراك نمله ، والنار مثل ذلك » .

الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم ، حتى عند عبادة

الأوثان .

باب

(لا يُذبح بمكان يُذبح فيه لنبي الله)

وقول الله تعالى (١٠٨ : ٩) لا تقم فيه أبداً ، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين)

قوله : « باب : لا يذبح في مكان يذبح فيه لنبي الله تعالى »

« لا » نافية ، ويحتمل أنها النهي وهو أظهر . قوله « وقول الله تعالى (١٠٨ : ٩) لا تقم فيه أبداً » الآية « قال المفسرون : إن الله تعالى نهى رسوله من الصلاة في مسجد الضرار ، والأمة تبع له في ذلك ، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنى على التقوى ، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وجمعا لبكلمة المؤمنين ، ومقتلا ومنزلا للإسلام وأهله ، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « صلاة في مسجد قباء كعمرة » وفي الصحيح أن رسول الله عليه وسلم كان يزور قباء راكباً ومشياً ، وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف ، منهم ابن عباس ، وعروة ، وعطية ، والشمسي ، والحسن وغيرهم .

قلت : ويؤيده قوله في الآية (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) وقيل : هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لحديث أبي سعيد قال « تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم . قال رجل : هو مسجد قباء ، وقال آخر : هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو مسجدى هذا » رواه مسلم ، وهو قول عمر ، وابنه ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم .

قال ابن كثير : وهذا صحيح ، ولا منافاة بين الآية والحديث ؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم ، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على مصيبة الله كما قال تعالى (١٠٧ : ٩) والذين اتخنوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل . وليحلفن : إن أردنا إلا الحنف ، والله يشهد أنهم لكاذبون) فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة . وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى

عن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه قال « نذر رجل أن ينحر إبلاً بيّونة ،
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

غزوة تبوك فآلوه أن يصلى فيه ، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الثانية . فقال
« إنما على سفر ، ولكن إذا رجنا إن شاء الله » فلما قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة ،
ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد ، فبحث إليه فهدمه قبل قدومه
إلى المدينة .

وجه مناسبة الآية للترجمة : أن المواضع المدة للذبح لنفیر الله يجب اجتناب الذبح فيها لله
كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك ، فلا تجوز الصلاة فيه لله
وهذا قياس صحيح ، يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتى .

قوله (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم
ابن ساعدة الأنصاري « أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء . فقال : إن الله قد
أحسن عليكم التناء بالطهور في قصة مسجدكم ، فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ فقالوا :
والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا ينسلون أديارهم من
الغائط ، فنسلنا كما غسلوا » وفي رواية عن جابر وأنس « هو ذلك فمليكوه » رواه ابن ماجه
وابن أبي حاتم ، والدارقطني والحاكم .

قوله (والله يحب المطهرين) قال أبو العالية : إن الطهور بالماء الحسن ، ولكنهم
للتطهرون من الذنوب . وفيه : إثبات صفة المحبة ، خلافاً للأشاعرة ونحوهم .

قوله « عن ثابت بن الضحاك قال « نذر رجل أن ينحر إبلاً بيّونة ، فسأل النبي
صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال :
فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو فـ
ينذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » رواه أبو دواد ،
وإسناده على شرطهما .

قوله « عن ثابت بن الضحاك » أى : ابن خليفة الأشجلى ، صحابي مشهور . روى عنه
أبو قلابة وغيره ، مات سنة أربع وستين .

هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أوف بنفرك ،

قوله « بيوت » بضم الباء وقيل : بفتحها . قال البغوي : موضع في أسفل مكة دون يَلَم . قال أبو السعادات : هضبة من وراء يَنْبُع .

قوله « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » فيه : المنع من الوفاء بالندى إذا كان في المكان وثن ، ولو بعد زواله . قاله المصنف رحمه الله .

قوله « هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ » قال شيخ الإسلام رحمه الله : العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد : إما يعود السنة أو يعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك وللمراد به هنا : الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية . فالعيد يجمع أموراً منها : يوم عائد ، كيوم الفطر ويوم الجمعة ، ومنها اجتماع فيه ، ومنها : أعمال تتبع ذلك من العبادات والعبادات . وقد يختص العيد بمكان بعينه ، وقد يكون مطلقاً . وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً . فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة « إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيداً » والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس « شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو المكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم « لا تتخذوا قبوراً عيداً » وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب : كقول النبي صلى الله عليه وسلم « دعهما يا أبا بكر ؛ فإن لكل قوم عيداً » انتهى .

قال المصنف « وفيه : استفصال الفتى ، والمنع من الوفاء بالندى بمكان عيد الجاهلية ، ولو بعد زواله » .

قلت : وفيه سد القرينة ، وترك مشابهة للمشركين ، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك .
قوله « أوف بنفرك » هذا يدل على أن الذبح لله في المكان القى يذبح فيه المشركون لتبخر الله : أى في محل أعيادهم ، مصيبة ، لأن قوله : « أوف بنفرك » تعقيب للوصف بالحكم بالقاء وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم ، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين . فلما قالوا « لا » قال « أوف بنفرك » وهذا يقتضى أن كون البقعة مكاناً

فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ، رواه أبو داود .
وإسناده على شرطهما .

ليدعم ، أو بها وثن من أو ثابتهم : مانع من التصحح بها ولو نذر . قاله شيخ الإسلام .
وقوله « فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد
في المكان بعض الموانع . وما كان من نذر للمعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء .
واختلفوا : هل نجب فيه كفارة يمين ؟ على قولين : روايتان عن أحمد أحدهما : تجب
وهو المذهب . وروى عن ابن مسعود وابن عباس . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لحديث
عائشة رضي الله عنها مرفوعا « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين » رواه أحمد وأهل
السنن واحتج به أحمد وإسحاق ، والثاني : لا كفارة عليه . وروى ذلك عن مسروق
والشعبي والشافعي ؛ لحديث الباب ، ولم يذكر فيه كفارة . وجوابه : أنه ذكر الكفارة
في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد .

قوله : « ولا فيما لا يملك ابن آدم » قال في شرح الصابيح : يعنى إذا أضاف النذر
إلى معين لا يملكه بأن قال : إن شفى الله مريضى فله على أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك .
فأما إذا ألزم في الدمة شيئا ، بأن قال : إن شفى مريضى فله على أن أعتق رقبة ، وهو في تلك
الحال لا يملكها ولا قيمتها ، فإذا شفى مريضه ثبت ذلك في ذمته .

قوله : « رواه أبو داود وإسناده على شرطهما » أى : البخارى ومسلم .

وأبو داود : اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني
صاحب الإمام أحمد ، ومصنف السنن والراشيل وغيرهما ، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء
مات سنة خمس وسبعين ومائتين . رحمه الله تعالى .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير قوله (لا تقم فيه أبداً) .

الثانية : أن للمصيبة قد تؤثر في الأرض . وكذلك الطاعة .

الثالثة : رد المسألة المشككة إلى المسألة اليقينة ، ليزول الإشكال .

الرابعة : استفصال الفتى إذا احتاج إلى ذلك .

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع .

السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ، ولو بعد زواله

السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله .

الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة ؛ لأنه نذر بمعصية

التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده .

العاثرة : لا نذر في معصية

الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك .

باب

(من الشرك النذر لغير الله)

وقول الله تعالى : (٧ : ٧٦) يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً)
وقوله : (٢ : ٢٧) وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه) .

قوله « باب : من الشرك النذر لغير الله تعالى »

أى : لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره الله ، فيكون النذر لغير الله تعالى شركاً في العبادة .

وقوله تعالى (٧ : ٧٦) يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً) فالآية دلّت على وجوب الوفاء بالنذر ، ومدح من فعل ذلك طاعة لله ، ووفاء بما تقرب به إليه .

وقوله تعالى (٢ : ٢٧) وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه) .

قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله المأمولون من الخيرات : من النفقات والتذورات ، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه . اهـ .

إذا علمت ذلك : فهذه التذورات الواقعة من عباد القبور ، تقرّباً بها إليهم ، ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم ، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب ، كما قال تعالى (٦ : ١٣٦) وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا .

فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ، ساء ما يحكمون .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما ما نذر لغير الله ، كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك ، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات . والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة ، وكذلك التاذر للمخلوقات ، فإن كلاهما شرك . والشرك ليس له حرمة ، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم « من حلف وقال : والللات والربزى ، فليقل : لا إله إلا الله » .

وقال فيمن نذر للقبور أو نحوها دهنًا لتتور به ويقول : إنما جعل النذر كما يقول بعض الصالحين : وهذا النذر معصية باتفاق السلفين ، لا يجوز الوفاء به ، وكذلك إذا نذر

مالاً لسدنة أو المجاورين الماكفين بتلك البقعة ، فإن فيهم شبهاً من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة ، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟) والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه ، قال تعالى : (٧ : ١٣٨) وجاوزنا بيني إسرائيل البحر ، فاتوا على قوم يَمْكُفُونَ على أصنام لهم) فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية . وفيه شبه من النذر لسدنة الصليان والمجاورين عندها ، أو لسدنة الأبداد في الهند والمجاورين عندها .

وقال الرافعي في شرح المنهاج : وأما النذر للمشاهد التي على قبرولى أو شيخ ، أو على اسم من حلها من الأولياء ، أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين ، فإن قصد الناذر بذلك — وهو الطالب أو الواقع من قصود العامة — تعظيم البقعة والمشهد ، أو الزاوية ، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه ، أو بنيت على اسمه ، فهذا النذر باطل غير منقذ ، فإن معقدهم أن هذه الأماكن خصوصيات ، ويرون أنها عما يدفع بها البلاء ويُسْتَجْلَب بها النجاء ، ويستشفى بالنذر لها من الأدواء ، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم : إنه استند إليها هبد صالح ، وينذرون لبعض القبور الشرج والشموع والزيت ، ويقولون : القبر الفلاني ، أو للسكان الفلاني يقبل النذر ، يعتنون بذلك : أنه يحصل به الغرض للأموال من شفاء مريض ، أو قدوم غائب أو سلامة مال ، وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة ، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه ، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما لقبور باطل مطلقاً . ومن ذلك : نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام وقبر غيره من الأنبياء والأولياء ، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركاً وتعظيماً ، خائفاً أن ذلك قرينة ، فهذا مما لا ريب في بطلانه ، والإيقاد للذكور محرم ، سواء انتفع به هناك منتفع أم لا .

قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار : النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد ، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ، فيأتى إلى بعض الصالحاء ويحمل على رأسه ستره ، ويقول : يا سيدى فلان ، إن رد الله غائبي ، أو عوفى مريضى ، أو قضيت حاجتى ، فلك من الذهب كذا ، أو من الفضة كذا ، أو من الطعام كذا ، أو من

وفي الصحيح من عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه »

الماء كذا ، أو من الشمع والزيت كذا . فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه ، منها : أنه نذر لمخلوق ، والنذر للمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادة ، والعبادة لا تكون لمخلوق ، ومنها : أن النذر له ميت والميت لا يملك ، ومنها : أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله ، واعتقاد ذلك كفر — إلى أن قال : إذا علمت هذا . فما يؤخذ من الدرهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء نقرأ بها إليها : غرام بإجماع المسلمين .

نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق : ونقله المرشدى في تذكرته وغيرهما عنه ، وزاد : قد اجتمع الناس بهذا لا سيما في مولد البدوى .

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفى في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله ، فيكون باطلا . وفي التنزيل (٦ : ١٢١) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) ، (٦ : ١٦٢) قل : إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له) والنذر لغير الله إشراك مع الله ، كالذبح لغيره .

قوله « وفي الصحيح عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » .

قوله « في الصحيح » أى : صحيح البخارى .

قوله « عن عائشة » : هى أم المؤمنين ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وابنة الصديق رضى الله عنهما . تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهى ابنة سبع سنين ، ودخل بها وهى ابنة تسع . وهى أخته النساء مطلقاً ، وهى أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ، ففيها خلاف . ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح . رضى الله عنها .

قوله « من نذر أن يطيع الله فليطعه » أى : فليفعل ما نذره من طاعة الله ، وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه ، كأن شق الله مريضى فقل أن أتصدق بكذا ، ونحو ذلك وجب عليه ، إن حصل له ما علق نذره على حصوله . وحكى عن أبى حنيفة : أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع ، كالصوم ، وأما ما ليس كذلك ، كالاكتكاف فلا يجب عليه الوفاء به .

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْسِيََ اللَّهُ فَلَا يَمْسُهُ .

فيه مسائل :

الأولى : وجوب الوفاء بالنذر .

الثانية : إذا ثبت كونه عبادة ، فصرفه إلى غيره شرك .

الثالثة : أن نذر المصيبة لا يجوز الوفاء به .

قوله « ومن نذر أن يمسيَ الله فلا يمسه » زاد الطحاوي « وليكفر عن يمينه » وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المصيبة .

قال الحافظ : اتفقوا على تحريم النذر في المصيبة ، وتنازعوا : هل ينقذ موجباً للكفارة أم لا ؟ وتقدم . وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح ، كما هو مذهب أحمد وغيره ، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأحمد والترمذي عن بريدة « أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إنني نذرت أن أضرب على رأسك بالذئف ، فقال : أوفى بنذرك » وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد ، فيخير بين فعله وكفارة يمين ، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً « لا نذر في غضب » ، وكفارته كفارة يمين « رواه سعيد ابن منصور وأحمد والقسائي ، فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله .

باب

(من الشرك الاستمادة بغير الله)

وقول الله تعالى (٧٢ : ٦) وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ، فزادهم رهقاً .

قوله : باب « من الشرك الاستمادة بغير الله تعالى »

« الاستمادة » : الالتجاء والاعتصام ، ولهذا يسمى المستأذ به : معاذاً وملجأً ، فالمأذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه ، إلى ربه ومالكه ، واعتصم واستجار به ، والتجأ إليه وهذا تمثيل . وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله ، والاعتصام به ، والانطراح بين يدي الرب ، والافتقار إليه ، والتذلل له ، أسراً لا تحيط به العبارة . قاله ابن القيم رحمه الله . وقال ابن كثير : الاستمادة : هي الالتجاء إلى الله ، والاتصاف بمنابه من شر كل ذي شر . والعياذ يكون لدفع الشر ، واليأذ لطلب الخير . انتهى .

قلت : وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده ، كما قال تعالى (٤١ : ٣٦) وإما ينزغك من الشيطان نزغ فاستمذ بالله إنه هو السميع العليم) وأمثال ذلك في القرآن كثير كقوله (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة ، فمن صرف شيئاً من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكاً لله في عبادته ، وازع الرب في إلهيته ، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابداً لغير الله ، ولا فرق . كما سيأتي تقريره قريباً إن شاء الله تعالى .

قوله « وقول الله تعالى (٧٢ : ٦) وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقاً » .

قال ابن كثير : أي كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس ، لأنهم كانوا يعوذون بنا : أي إذا نزلوا وادياً أو مكاناً متوحشاً من البراري وغيرها ، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بظلمة ذلك المكان من الجن أن يصيبهم شيء يسوؤم ، كما كان أحدهم يدخل

وعن خولة بنت حكيم قالت : سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول :
« من نزل منزلا ، فقال : أهوذ بكلمات الله التامات .

بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته ، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم
من خوفهم منهم زادهم رهقا : أى خوفا وإرهاقا وذعرا ، حتى يبقوا أشد منهم مخافة
وأكثر تمودا بهم — إلى أن قال : — قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم « رهقا » أى خوفا
وقال العوفي : عن ابن عباس (فزادهم رهقا) أى : إنما ، وكذا قال قتادة . اهـ

وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قعر وخاف على نفسه قال : أهوذ بسيد
هذا الوادي من سفهاء قومه ، يريد : كبير الجن . وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة
بغير الله .

وقال ملا على قارى الحنفى : لا يجوز الاستعاذة بالجن ، فقد ذم الله الكافرين على ذلك
وذكر الآية وقال : قال تعالى (١٢٨ : ٦) ويوم يحشرهم جميعا يا مشر الجن قد استكثرتم
من الإنس ، وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعضنا وبلغنا أجلنا الذى أجلت
لنا . قال : النار متواكم خائفين فيها إلا ما شاء الله ، إن ربك حكيم عليم) فاستمتع الإنسى
بالجنى في قضاء حوائجه وامتنال أوامره وإخباره بشئ من الغيبات ، واستمتع الجنى بالإنسى
تفظيمه إياه ، واستعاذته به وخضوعه له . انتهى ملخصا .

قال المصنف « وفيه : أن كون الشئ يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من
الشرك » .

قوله « وعن خولة بنت حكيم قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من
نزل منزلا فقال : أهوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من
منزله ذلك » رواه مسلم .

هى خولة بنت حكيم بن أمية السلية ، يقال لها : أم شريك ، ويقال : إنها هى الواهية
وكانت قبل تمتعت عثمان بن مظعون .

قال ابن عبد البر : وكانت سالمة فاضلة .

من شر ما خلق: لم يضره شيء حتى يرذل من منزله ذلك ، وواه مسلم .

قوله « أعوذ بكلمات الله التامات » شرع الله لأهل الإسلام أن يستميدوا به بدلا مما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن ، فشرع الله للمسلمين أن يستميدوا بأسمائه وصفاته . قال القرطبي : قيل : معناه الكلمات التي لا يلحقها نقص ولا عيب ، كما يلحق كلام البشر . وقيل : معناه الشافية الكافية . وقيل : الكلمات هنا هي القرآن ، فإن الله أخبر عنه بأنه (١٠ : ١٧ و ١٨٢ : ٤٤ هُدًى وشفلا) وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى . ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب الندوب إليه المرغب فيه ، وعلى هذا غنى المستعذ بالله أو بأسمائه وصفاته : أن يصدق الله في التجائه إليه ، ويتوكل في ذلك عليه ، ويحضر ذلك في قلبه ، فتقضى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومضرة ذنبه . قال شيخ الإسلام رحمه الله : وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق . وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق . قالوا : لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ، ولهذا نهى العلماء عن التعاوذ التي لا يعرف معناها ، خشية أن يكون فيها شرك .

وقال ابن القيم : ومن ذبح للشيطان ودعاء ، واستعاذ به ، وتقرب إليه بما يجب فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما . وصدق ، هو استخدام من الشيطان له ، فيصير من خدم الشيطان وعابديه ، وبذلك يخدمه للشيطان ، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة ، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبد كما يفعل هو به . اهـ

قوله : « من شر ما خلق » قال ابن القيم رحمه الله : أى من كل شر في أى مخلوق قام به الشر : من حيوان أو غيره ، إنسياً كان أو جنياً ، أو هامة أو دابة ، أو ريحاً ، أو صاعقة أى نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة .

و « ما » ههنا موصولة ، وليس المراد بها المصوم الإطلاقى ، بل المراد القيدنى الوصفى ، والمعنى : من شر كل مخلوق فيه شر ، لا من شر كل ما خلقه الله ، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر ، والشر يقال على شيئين : على الألم ، وعلى ما يفضى إليه .

قوله : « لم يضره شيء حتى يرذل من منزله ذلك » قال القرطبي : هذا خبر صحيح

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية الجن .

الثانية كونه من الشرك .

الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث ؛ لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة . قالوا : لأن الاستمادة بالمخلوق شرك .

الرابعة : فضيلة هذا الدماء مع اختصاره .

الخامسة : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع ، لا يدل على أنه ليس من الشرك .

وقول صادق ، علما صدقه دليلا وتجربة ، فإن منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرنى شيء إلى أن تركته ، فلدغتنى عقرب بلاهدة ليلا ، فتفكرت في نفسي ، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات .

باب

(من الشرك أن يستغيث بغير الله، أو يدعو غيره)

قوله : « باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره »

قال شيخ الإسلام رحمه الله : الاستغاثة : هي طلب النّوْث ، وهو إزالة الشدة ، كالاستنصار : طلب النصْر . والاستماعة : طلب العون .

وقال غيره : للفرق بين الاستغاثة والدعاء : أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب ، والدعاء أعم من الاستغاثة ؛ لأنه يكون من المكروب وغيره . فطلب الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص ، فبينهما عموم وخصوص مطلق ، يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة ، فكل استغاثة دعاء ، وليس كل دعاء استغاثة .

وقوله : « أو يدعو غيره » اعلم أن الدعاء نوعان : دعاء عبادة ، ودعاء مسألة ، ويراد به في القرآن هذا تارة ، وهذا تارة ، ويراد به مجموعهما . فدعاء المسألة : هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرر ، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحداً من دونه من لا يملك ضرراً ولا نفعاً ، كقوله تعالى : (٥ : ٧٩ قل : أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم) وقوله : (٦ : ٧١ قل : أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونزد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ؟ كالتى استهوته الشياطين في الأرض حيران ، له أصحاب يدعوونه إلى الهدى اثنتا . قل : إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) وقال : (١٠ : ١٠٦ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة ، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة ، قال الله تعالى : (٧ : ٥٥ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ، إنه لا يحب المتدينين) وقال تعالى : (٦ : ٤٠ ، ٤١ قل : أرايكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أخير الله تدعون إن كنتم صادقين ؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ، وتسعون ما تشركون) وقال تعالى : (٧٢ : ١٨ وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً)

وقال تعالى : (١٣ : ١٥) له دعوة الحق ، والذين يدهون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر ، وهو يتضمن دعاء العبادة ؛ لأن السائل أخلص سؤاله لله ، وذلك من أفضل العبادات ، وكذلك إذا ذكر الله ، والتألى لكتابته ونحوه طالب من الله في المعنى ، فيكون داعياً عابداً .

فثبت من قول شيخ الإسلام : أن دعاء العبادة مستأنز لدعاء المسألة ، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ، وقد قال تعالى عن خليله (١٩ : ٤٨ ، ٤٩) وأعزلكم وما تدعون من دون الله ، وأدعوربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً . فلما اعتزلكم وما يبعدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبياً) فصار الدعاء من أنواع العبادة ، فإن قوله : (وأدعوربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً) كقول زكريا : (١٩ : ٤) رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ، ولم أكن بدعائك رب شقياً ، وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله : (٧ : ٥٥ ، ٥٦) أدعوا ربكم تضرعاً وخفية ، إنه لا يحب المعتدين ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، وأدعوا خوفاً وطمعاً ، إن رحمة الله قريب من المحسنين) وهذا دعاء المسألة للتضمن للعبادة ، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ، ويخضع له ويتذلل .

وضابط هذا : أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة ، فإذا صرف من تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله : (٣٩ : ١٤) قل الله أعبد مخلصاً له ديني) وسأني لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى .

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية : فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة ، فليطمأن للقبس إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يرق أيضاً من الإسلام لأسباب ، منها : الغلو في بعض المشايخ ، بل الغلو في علي بن أبي طالب ، بل الغلو في المسيح ، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح ، وجعل فيه نوعاً من الإلهية ، مثل أن يقول : يا سيدي فلان انصرفي ، أو أختي أوارزقي ، أو أنا في حسبك ، ونحو هذه الأقوال . فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه . فإن تاب وإلا قتل ، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل ، وأنزل الكتب ،

ليُعبَد وحده لا شريك له ، ولا يُدعى معه إله آخر . والذين يدعون مع الله آلهة أخرى ، مثل المسيح والملائكة والأصنام ، لم يكونوا يعتقدون أنها مخلوق انطلاق أو تُنزل للمطر أو تثبت الثبات ، وإنما كانوا يعبدونهم ، أو يعبدون قبورهم ، أو يعبدون صورهم ، يقولون : (٣٩ : ٣) ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زُلًى) ، (١٠ : ١٠١) ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله) فبعث الله سبحانه رسله ، تنهى عن أن يدعى أحد من دونه ، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة . اهـ .

وقال أيضاً : من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعومهم ويسألمهم كفر إجماعاً .

قله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم . وذكره شيخ الإسلام ، ونقلته عنه في الرد على ابن جرير جيس في مسألة الوسائط .

وقال ابن القيم رحمه الله : ومن أنواعه — معنى الشرك — طلبُ الخواص من اللوى ، والاستغاثة بهم والتوجه إليهم ، وهذا أصل شرك العالم ، فإن الميت قد انقطع عمله ، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، فضلا عن استغاثة به أو سألته أن يشفع له إلى الله ، وهذا من جهله بالشافع والشفوع عنده ، وسيأتى تنمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى .

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادى رحمه الله في رده على السبكي في قوله « إن المبالغة في تعظيمه — أى : الرسول صلى الله عليه وسلم — واجبة » :

إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما ، حتى الحج إلى قبره ، والسجود له والطواف به ، واعتقاد أنه يعلم الغيب ، وأنه يعطى ويمنع ، ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع ، وأنه يقضى جوائج السائلين ويفرج كربات الكرويين ، وأنه يشفع فيمن يشاء ، ويدخل الجنة من يشاء — فدهوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك ، وانسلاخ من جملة الدين .

وفي الفتاوى البرزازية من كتب الحنفية : قال علماؤنا : من قال : أرواح للشياطين حاضرة تعلم : يكفر .

وقال الشيخ صنع الله الحنفى رحمه الله — في كتابه في الرد على من ادعى أن الأولياء تصرفات

في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة : هذا وأنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدّعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم ، ويستأثرون بهم في الشدائد والبلبات وبهمهم تكشف الهمات ، فيأتون قيورهم وينادونهم في قضاء الحاجات ، مستدلين أن ذلك منهم كرامات ، وقالوا : منهم أبدال ونقباء ، وأوتاد ونجباء ، وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة ، والقطب : هو النوث لقناس ، وعليه المدار بلا التباس ، وجوزوا لهم القبايح والنذور ، وأثبتوا لهم فيهما الأجور ، قال : وهذا كلام فيه تفريط وإفراط ، بل فيه الهلاك الأبدى والعذاب السرمدي ، لما فيه من روائح الشرك المحقق ، ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ، وخفاقة لعقائد الأئمة ، وما اجتمعت عليه الأمة ، وفي التنزيل (١١٤:٤) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا .

ثم قال : فأما قولهم : إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات ، فيرده قوله تعالى (٢٧: ٦١ - ٦٤ إله مع الله) ، (٥٤: ٧ إله الخلق والأسر) ، (١٨٩: ٣ و ١٩٠: ٥ و ٢٠: ١٢٣ و ٢٤: ٤٢ و ٤٩: ٥ و ٢٧: ٤٨ و ١٤: ٤٨) ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير ، والتصرف والتقدير ، ولا شيء لغيره في شيء ما يوجه من الوجوه فالحكم تحت ملكه وقهره تصرفا وملكاً ، وإحياء وإماتة وخلقاً . وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله (٣٥: ٣) هل من خالق غير الله ؟ ، (٣٥: ٤٠) والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ، إن تدعونهم لا يسمعون دُعَاءَكُمْ ، ولو سمعوا ما استجابوا لكم . ويوم القيامة يكتفرون بشرككم . ولا يثبتك مثل خير) وذكر آيات في هذا المعنى :

ثم قال : فقوله في الآيات كلها « من دونه » أي من غيره ، فإنه عام يدخل فيه من اعتقده ، من ولى وشيطان تستمده ، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يُمدُّ غيره ؟ إلى أن قال : إن هذا قولٌ وخيم ، وشرك عظيم ، إلى أن قال : وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة . قال جل ذكره (٢٩ : ٣٠) إنك ميت وإنهم ميتون) ، (٢٩ : ٤٢) الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) ، (٣ : ١٨٥ و ٣٤ : ١٩ و ٥٧ : ٣٨ و ٧٤ : ٣٨) كل نفس بما كسبت رهينة) وفي الحديث « إذا

مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث - الحديث « جميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت ، وأن أرواحهم بمسكة ، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان ، فدل ذلك على أنه ليس لهيت تصرف في ذاته فضلا عن غيره . فإذا عجّز عن حركة نفسه ، فكيف يتصرف في غيره ؟ فאלله سبحانه يخبر أن الأرواح عند ، وهؤلاء الملحّدون يقولون : إن الأرواح مطلقة متصرفة (٢ : ١٤٠ قل : أنتم أعلم أم الله ؟) .

قال : أما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات ، فهو من المغالطة ، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أوليائه ، لا قصد لهم فيه ولا تحدى ، ولا قدرة ولا علم ، كما في قصة مريم بنت عمران ، وأسيد بن حضير ، وأبي مسلم الخولاني .

قال : وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد ، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره (٢٧ : ٦٢) أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ، أإله مع الله ؟) ، (٦ : ٦٣ ، ٦٤) قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون (وذكر آيات في هذا المعنى ، ثم قال : فإنه جل ذكره قرأ أنه الكاشف للضر لا غيره ، وأنه للتفرد بإجابة المضطرين ، وأنه المستغاث لذلك كله ، وأنه القادر على دفع الضر ، القادر على إيصال الخير ، فهو للتفرد بذلك . فإذا تمين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي .

قال : والاستعانة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال ، أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه ، كقولهم : يا يزيد ، يا لسلهين ، بحسب الأفعال الظاهرة . وأما الاستعانة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد ، كالمرض وخوف الترق والضييق والفقر وطلب الرزق ونحوه : فمن خصائص الله ، لا يطلب فيها غيره .

قال : وأما كونهم معتقدين للتأثير منهم في قضاء حاجاتهم كأنفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال ، وينادونهم ويستنجدون بهم ، فهذا من المنكرات . فمن اعتقد أن لنير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا : فقد وقع في وادي جهل خطير ، فهو على شفا حفرة من السعير . وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات ، غاش الله أن يكون أولياء الله بهذه الثابة ؛ فهذا ظن أهل الأوثان ، كذا أخبر الرحمن

وقول الله تعالى (١٠: ١٠٦، ١٠٧) ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين .

(١٠ : ١٨ هؤلاء شفعوا عند الله) ، (٣٩ : ٣ ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) ، (٣٦ : ٢٣) ألتخذ من دونه آلهة إن يرؤن الرحمن بضر لا تنفي عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقدون ؟) فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه : إشتراك مع الله ؛ إذ لا قادر على الدفع غيره ، ولا خير إلا خيره .

قال : وأما ما قالوا : إن منهم أبدالاً وتقباء ، وأوتاداً وتقباء ، وسبعين وسبعة ، وأربعين وأربعة ، والقطب : هو الثوث لقناس : فهذا من موضوعات إفسكهم . كما ذكره القاضى المحدث فى سراج المريدين ، وابن الجوزى ، وابن تيمية . انتهى باختصار .

والمقصود : أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التى عمت بها الهوى واعتقدوها أهل الأهواء ، فلو تتبعنا كلام العلماء للسكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب . والبصير التنبيل يدرك الحق من أول دليل ، ومن قال قولاً بلا برهان فقولته ظاهر البطلان ؛ بخلاف ما عليه أهل الحق والإيمان ، للمتسكون بحكم القرآن ، المستجيبون لداعى الحق والإيمان . والله المستعان . وعليه التكلان .

قال « وقوله تعالى (١٠ : ١٠٦) ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ، فإن فعلت ، فإنك إذا من الظالمين) » .

قال ابن عطية : معناه : قيل لى « ولا تدع » فهو عطف على « أتم » وهذا الأمر والمخاطبة لنبى صلى الله عليه وسلم ، إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره . والخطاب خرج مخرج الخصوص . وهو عام للأمة .

قال أبو جعفر بن جرير فى هذه الآية : يقول تعالى ذكره : ولا تدع يا محمد من دون مبدوك وخالفك شيئاً لا ينفعك فى الدنيا ولا فى الآخرة ، ولا يضرك فى دين ولا دنيا ، يعنى بذلك : الآلهة والأصنام ، يقول : لا تعبدوها راجياً نعمها أو خائفاً ضررها ؛ فإنها لا تنفع ولا تضر . فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله (فإنك إذا من الظالمين) يقول : من للمشركين بالله الظالم لنفسه .

وإن يمسك الله بضر ، فلا كاشف له إلا هو ، وإن يُردك بخير فلا راد لفضله ،

قلت : وهذه الآية لما نظائر كقوله (٢٦ : ٢١٣) فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتهكون من المذنبين) وقوله (٢٨ : ٨٨) ولا تدع مع الله إلهاً آخر ، لا إله إلا هو) ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلهاً ، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره . ولهذا قال (لا إله إلا هو) كما قال تعالى (٢٢ : ٦٢) ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وأن الله هو العليّ الكبير) وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه ، كما قال تعالى (٩٨ : ٥) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والدين : كل ما يؤدّن الله به من العبادات الظاهرة والباطنة وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء ، وهو فرد من أفراد العبادة ، على عادة السلف في التفسير : يفسرون الآية ببعض أفراد معناها ، فمن صرف منها شيئاً لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذ معبوداً وجعله شريكاً لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو ، كما قال تعالى (٢٣ : ١١٧) ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ، إنه لا يفلح الكافرون) فثبت بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال .

وقوله (١٠ : ١٠٧) وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله) فإنه المتفرد بالملك والقهر ، والعتاء والمنع ، والضر والنفع ، دون كل ما سواه . فيلزم من ذلك أن يكون هو للدعو وحده ، للمبود وحده ؛ فإن العبادة لا تصلح إلا للمالك الضر والنفع . ولا يملك ذلك ولا شيئاً منه غيره تعالى ؛ فهو المستحق للعبادة وحده ، دون من لا يضر ولا ينفع .

وقوله تعالى (٣٩ : ٣٨) قل : أفرأيتم ما تدعون من دون الله ، إن أردني الله بضرٍ هل من كاشفات ضره ؟ أو أردني رحمة ؟ هل من ممسكات رحمته ؟ قل : حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون) وقال (٣٥ : ٢) ما يفتح الله للناس من رحمة فلا تُملك لها ، وما يمك فلا تُرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم) فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرد به الإلهية والربوبية ، ونصب الأدلة على ذلك ، فاعتقد عبّاد القبور والمشاهد قبيضاً ما أخبر به الله تعالى ، واتخذهم شركاء لله في استجلاب النافع ودفع الكار ، بسؤالهم والاتجاه إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع ، وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى ،

يصيب به من يشاء من عباده ، وهو الغفور الرحيم) .
 وقوله (١٧ : ٢٩) إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ،
 فابتنوا عند الله الرزق ، واعبدوه واشكروا له ، إليه ترجعون) .
 (وقوله ٤٦ : ٥ ، ٦ ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ ،
 وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ)

وانخدوم شركاء الله في ربيته والهيته . وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين (ما نعبد
 إلا ليقربنا إلى الله زلفى) (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم
 ويقربهم إلى الله . وكانوا يقولون في تلييتهم : « لييك ؛ لا شريك لك ، إلا شريكا
 هو لك ، تملكه وما ملك » .

وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والشاهد ما هو أعظم من ذلك ، فجلوا
 لهم نصيباً من التصرف والتدبير ، وجعلوا معاذاً لهم وملأوا في الرغبات والرهبات (سبحان
 الله عما يشركون) .

وقوله (وهو الغفور الرحيم) أى : لمن تاب إليه :
 قال « وقوله تعالى (فابتنوا عند الله الرزق ، واعبدوه واشكروا له ، إليه ترجعون) »
 يأمر تعالى عباده بإتضاء الرزق عنده وحده دون ما سواه من لا يملك لهم رزقاً من السموات
 والأرض شيئاً . فتقديم الظرف يفيد الاختصاص . وقوله (واعبدوه) من عطف العام على
 الخاص ؛ فإن ابتداء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها .
 قال اللغاد بن كثير رحمه الله تعالى (فابتنوا) أى فاطلبوا (عند الله الرزق) أى لا عند
 غيره ، لأنه المالك له ، وغيره لا يملك شيئاً من ذلك (واعبدوه) أى أخلصوا له العبادة
 وحده لا شريك له (واشكروا له) أى على ما أنعم عليكم (إليه ترجعون) أى يوم القيامة ،
 فيجازى كل عامل بصله .

قال « وقوله (٤٦ : ٥ ، ٦ ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ
 كَافِرِينَ » .

نقى سبحانه أن يكون أحد أضل من يدعو غيره وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة : والآية تم كل من يدعى من دون الله ، كما قال تعالى (١٧ : ٥٦) قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً) وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه (وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله

قال أبو جعفر بن جرير في قوله (وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء) يقول تعالى ذكره : وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء ، لأنهم يتبرأون منهم (وكانوا بعبادتهم كافرين) يقول تعالى ذكره : وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين ، لأنهم يقولون يوم القيامة : ما أمرنا بعبادتنا ولا شئنا بعبادتهم إيانا . تبرأنا إليك منهم ياربنا ، كما قال تعالى : (٢٥ : ١٧ ، ١٨) ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول : أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء ، أم هم ضلوا السبيل ؟ قالوا : سبحانه ، ما كان أن نتخذ من دونك من أولياء ، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بوراً)

قال ابن جرير (ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله) من اللاتسكة والإنس والجن وساق بسنده عن مجاهد قال : عيسى وعزير والملائكة .

ثم قال : يقول تعالى ذكره قالت للملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى : تنزيهاً لك ياربنا وتبرئة مما أضف إليك هؤلاء المشركون (ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء) فواللهم (أنت ولينا من دونهم) انتهى .

قلت : وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة والفن واللسان الصالحين ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب ، كما قال العلماء من أهل الفقه وغيرهم : الصلاة : الدعاء ، وقد قال تعالى (٣٥ : ١٤) والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير — (الآيتين) وقال (٦ : ٦٣) قل من ينجدكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية) وقال (١٠ : ١٢) وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً) وقال (٤١ : ٥١) وإذا مسه الضر فذودعاً عريضاً) وقال (٢١ : ٤٩) لا يسألكم الإنسان من دعاء الخير — (الآية) وقال (٨ : ٩٠) إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم — (الآية) .

وفي حديث نس مرفوعاً « الدعاء مُحُّ العبادة » وفي الحديث الصحيح « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » وفي آخر « من لم يسأل الله ينضب عليه » وحديث « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه . وقوله « الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض » رواه الحاكم وصححه . وقوله « سلوا الله كل شيء حتى الشَّعْشَع إذا انقطع » الحديث . وقال ابن عباس رضى الله عنهما « أفضل العبادة ، وقرأ (٤٠ : ٦٠) وقال ربكم : ادعوني أستجب لكم — الآية) » . رواه ابن المنذروالحاكم وصححه . وحديث « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت المنان — الحديث » وحديث « اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » وأمثال هذا فى الكتاب والسنة أكثر من أن يحضر فى الدعاء الذى هو السؤال والطلب ، فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف الفقه واستعمال الأمة سلفاً وخلفاً .

وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ، وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى من أن الدعاء نوعان : دعاء مسألة ، ودعاء عبادة . وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر ، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالى المصلى وللتقرب بالنسك وغيره طالباً فى المعنى . فيدخل فى معنى الدعاء بهذا الاعتبار . وقد شرع الله تعالى فى الصلاة الشرعية من دعاء المسألة مالا تصلح الصلاة إلا به ، كما فى الفاتحة وبين السجدين وفى التشهد ، وذلك عبادة كالركوع والسجود . فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد .

وبما بين هذا المقام ويزيده إيضاحاً : قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فى قوله تعالى (١٧ : ١١٠) قل : ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ، أيأ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) : وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة . قالوا : كان الذى صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول صرة « يا الله » وصره « يا رَحْمَن » فظن للمشركون أنه يدعو للملحين ، فأنزل الله هذه الآية . ذكر هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما . وقيل : إن الدعاء هنا بمعنى التسمية ، والمعنى : أى اسم سميتوه به من أسماء الله تعالى : إما « الله » وإما « الرحمن » فله الأسماء الحسنى . وهذا من لوازم المعنى فى الآية . وليس هو عين المراد بل المراد بالدعاء معناه للمهود المطرود فى القرآن . وهو دعاء السؤال ، ودعاء التناه .

وقوله : (٢٧ : ٦٢) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ ،
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ؟ أَلَيْهَ مَعِ اللَّهُ ؟) .

ثم قال : إذا عرف هذا فقولہ (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً) يتناول نوعي الدعاء ،
لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ، ولهذا أمر بإخفائه . قال الحسن « بين
دعاء السر ودعاء العلانية سبعون ضعفًا . ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ، ولم يسمع لهم
صوت ، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم » وقوله تعالى (٢ : ١٨٦) وإذا سألك عبادي
عني فإني قريب ، أجيب دعوة الداع إذا دعان) يتناول نوعي الدعاء ، وبكل منهما فسر
الآية . قيل : أعطيه إذا سألتني ، وقيل : أنيبه إذا عبدني . وليس هذا من استعمال اللفظ
في حقيقته وعجازه . بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا . وهذا
يأتى في مسألة الصلاة ، وأنها نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية ، واستعملت
في هذه العبادة مجازاً للعلاقة بينها وبين المسمى القنوى ، وهي باقية على الوضع اللغوي ، وضم
إليها أركان وشرائط . فعلى ما قررناه : لا حاجة إلى شيء من ذلك ، فإن المعنى من أول
صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء : إما دعاء عبادة وثناء ، أو دعاء طلب ومسألة ، وهو
في الحالين داع . اهـ ملخصاً من البدائع .

قال « وقوله (٢٧ : ٦٢) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ ؟ أَلَيْهَ مَعِ اللَّهُ ؟ قليلا ما تذكرون) بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد
علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده فذكر ذلك سبحانه محبةً عليهم
في اتخاذهم الشفعاء من دونه ، ولهذا قال (أَلَيْهَ مَعِ اللَّهُ ؟) يعني يفعل ذلك . فإذا كانت
آلهمهم لا تجيبهم في حال الاضطراب ، فلا يصلح أن يحملوها شركاء لله الذي يجيب المضطر
إذا دعاه ويكشف السوء وحده . وهذا أصح ما فسرته به الآية كما يقتضاها من قوله (أَمَّنْ
خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبثنا به حقائق ذات بهجة ما كان
لكم أن تنبتوا شجرها . أَلَيْهَ مَعِ اللَّهُ ؟ بل هم قوم يدعون . أَمَّنْ جبل الأرض قراراً وجعل
خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ أَلَيْهَ مَعِ اللَّهُ ؟ بل أكنزم
لا يعلمون) ولاحقتها إلى قوله (أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ ؟ وَمَنْ يَرْسِلُ الرِّيحَ

وروى الطبراني بإسناده « أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذى المؤمنين ، فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه

بشرأ بين يدي رحمة إله مع الله ؟ تعالى الله عما يشركون . أم يبدؤا الخلق ثم يبيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ إله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) . فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه : من قصر العبادة جميعها عليه ، كافي فاتحة الكتاب (إياك نعبد وإياك نستعين) . قال أبو جعفر بن جرير : قوله (آمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء — إلى قوله : قليلا ما تذكرون) بقول تعالى ذكره : أم ما تشركون بالله خير أم الذي يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه ؟ وقوله (ويحملك خلفاء الأرض) يقول : يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم ، وقوله (إله مع الله) إله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم ؟ وقوله (قليلا ما تذكرون) يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون ، وتعتبرون حجج الله عليكم سيرا . فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته . ١٠

قوله : وروى الطبراني بإسناده « أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذى للمؤمنين . فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنه لا يستغاث بي ، وإنما يستغاث بالله » .

« الطبراني » هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب النخعي الطبراني ، صاحب المعجم الثلاثة وغيرها . روى عن الثوري وإسحاق بن إبراهيم النخعي وخلق كثير . مات سنة ستين وثلاثمائة . روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

قوله « أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذى للمؤمنين » لم أقف على اسم هذا المنافق :

قلت : هو عبد بن أبي كاسر صرح به ابن أبي حاتم في روايته .

قوله « فقال بعضهم » أي الصحابة رضي الله عنهم ، هو أبو بكر رضي الله عنه قوله « قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق لأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على كفاه .

وسلم من هذا المنافق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنه لا يُستغاث بي ، وإنما يُستغاث بالله .

قوله « إنه لا يستغاث بي » ، وإنما يستغاث بالله « فيه : النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن دونه . كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه ، وإن كان مما يقدر عليه في حياته ؛ حمايةً لجناب التوحيد ، وسدًا لقرائع الشرك وأدبًا وتواضعًا لربه ، وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال . فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ، ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل ؟ كما جرى على السنة كثير من الشعراء كالבוصري والبرعي وغيرهم ، من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضررًا ولا نفعًا ، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء ، القى له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده ، لا إله غيره ، ولا رب سواه . قال تعالى (١٨٧ : ٧) قل : لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضررًا إلا ما شاء الله) في مواضع من القرآن (٧٢ : ٢١) قل إني لا أملك لكم ضررًا ولا رشدًا) فأعرض هؤلاء عن القرآن ، واعتقدوا قبيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات وتبهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير . فاعتقدوا للشرك بالله دينًا ، والهدى ضلالًا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى ، فماتوا أهل التوحيد ، وبدعوا أهل التجريد ؛ فآله المستعان .

فيه مسائل :

الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغاث من عطف المأم على الخاص .

الثانية : تفسير قوله (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) .

الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر .

الرابعة : أن أصلح الناس لوفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين .

الخامسة : تفسير الآية التي بعدها .

السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا ، مع كونه كفرآ .

السابعة : تفسير الآية الثالثة .

الثامنة : أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله ، كما أن الجنة لا تُطلب إلا منه .

التاسعة : تفسير الآية الرابعة .

العاشرة : أنه لا أصل ممن دعا غير الله .

الحادية عشرة : أنه خافل عن دعاء الداعي ، لا يدري عنه .

الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له .

الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو .

الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة .

الخامسة عشرة : هي سبب كونه أصل الناس .

السادسة عشرة : تفسير الآية الخامسة .

السابعة عشرة : الأمر العجيب ، وهو إقرار الأوثان : أنه لا يجب المضطر

إلا الله ، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد غلصين له الدين .

الثامنة عشرة : حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حي التوحيد ، والتأديب

مع الله .

باب

قول الله تعالى: (٩: ١١٩، ١٢٠) أَشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ؟
وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ .

قوله : باب قول الله تعالى :

(٧: ١١٩، ١٢٠) أَشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ .

قوله « أَشْرَكُونَ » أى فى العبادة . قال المفسرون : فى هذه الآية توبيخ وتنفيد للشركيين فى عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئاً وهو مخلوق ، والمخلوق لا يكون شريكاً للمخلوق فى العبادة التى خلقهم لها ، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه ؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله ، وهذا وصف كل مخلوق ، حتى الملائكة والأنبياء والصالحين . وأشرف المخلوق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على للشركيين ويقول « اللهم أنت عضدى ونصيرى ، بك أحول ، وبك أصول ، وبك أقاتل » وهذا كقوله (٢٥ : ٣) واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ، ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً) وقوله (٧ : ١٨٨) قل : لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) وقوله (٧٢ : ٢١ - ٢٣) قل : إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً . قل : إني لن ينجيني من الله أحد ، وإن أجد من دونه مُلتجئاً . إلا بلائاً من الله ورسالاته) .

فكفى بهذه الآيات برهاناً على بطلان دعوة غير الله كأنثاً من كان . فلئن كان نبياً أو صالحاً فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له ، والرضا به رباً ومعبوداً ، فكيف يجوز أن يحمل العابد معبوداً مع توجيه الخطاب بالهوى عن هذا الشرك ؟ كما قال تعالى (٢٨ : ٨٨) ولا تدع مع الله إلهاً آخر ، لا إله إلا هو ، كل شئ هالك إلا وجهه . له الحكم وإليه

وقوله : (٣٥ : ١٣) والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير . إن تدعوم لا يسموا دعاءكم ، ولو سموا ما استجابوا لكم ، ويوم القيامة يكفرون

ترجون) وقال (١٢ : ٤٠) إن الحكم إلا الله ؛ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه) فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده ، ونههم أن يعبدوا معه غيره ، وهذا هو دينه الذى بعث به رسله ، وأنزل به كتبه ، ورضيه لعباده ، وهو دين الإسلام ، كما روى البخارى عن أبى هريرة فى سؤال جبريل عليه السلام ، قال : « يا رسول الله ، ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان — الحديث » .

« وقوله (٢٥ : ١٣) والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير ، إن تدعوم لا يسموا دعاءكم ، ولو سموا ما استجابوا لكم ، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ، ولا ينشك مثل خير) » يخبر تعالى عن حال اللدوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على مجزئهم وضعفهم ، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التى تكون فى اللدعو ، وهى الملك ، وسماع الدعاء ، والقدرة على استجابته ، ففى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته ، فكيف إذا عدمت بالكلية ؟ ففى عنهم الملك بقوله (ما يملكون من قطير) قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ، وعطاء والحسن وقتادة « القطير : القفاة التى تسكون على نواة التمر » كما قال تعالى (١٦ : ٧٣) ويسجدون من دون الله مالا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون) وقال (٢٤ : ٢٢ ، ٢٣) قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله (إن تدعوم لا يسموا دعاءكم) لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم ، مشتغل بما خلقه ، مسخر بما أمر به كالملائكة ، ثم قال (ولو سموا ما استجابوا لكم) لأن ذلك ليس لهم ؛ فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده فى دعاء أحد منهم ، لا استقلالاً ولا واسطة ، كما تقدم بعض أدة ذلك . وقوله (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) قبيح بهذا أن دعوة غير الله شرك . وقال تعالى (١٩ : ٨٢) وانفخوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً) وقوله تعالى (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) قال ابن كثير : يعتبرون منكم ،

بشرككم، ولا يُبْشِكُ مثْلُ خَيْرٍ).

وفي الصحيح عن أنس قال « شَجَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد . وكسرت رباعيته ، فقال : كيف يُفْلَحُ قوم شَجَّوا نبيهم ؟ فنزلت (٣ : ١٢٨) ليس لك من الأمر شيء » .

كما قال تعالى (٤٦ : ٥ ، ٦) ومن أضلُّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) . قال : وقوله (ولا يُبْشِكُ مثْلُ خَيْرٍ) أى ولا يُخْبِرُك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خَيْرِهَا . قال قتادة : يعنى نفسه تبارك وتعالى ؛ فإنه أخبر بالواقع لا بحالة . قلت : والمُشْرِكُون لم يسلموا للعلم الخبير ما أخبر به عن مبادئهم ، فقالوا : تملك ونسمع وتستهيب وتشفع لمن دعاها ، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يصادى عابده يوم القيامة ويتبرأ منه ، كما قال تعالى (١٠ : ٢٨ - ٣٠) ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم وشركاؤكم فزِيلْنَا بينهم ، وقال شركاؤهم : ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لنافلين هنالك تَبْلَوْا كُلَّ نفس ما أسلفت : وردوا إلى الله مولاهم الحق : وضل عنهم ما كانوا يفترون) . أخرجه ابن جرير عن ابن جريج قال : قال مجاهد : (إن كنا عن عبادتكم لنافلين) قال : يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله .

فَالْكَيْسُ يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان والإيمان والقبول والعمل فيجرد أعماله لله وحده دون كل ماسواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفاً ، فضلاً عن غيره . قوله « وفي الصحيح عن أنس رضى الله عنه قال « شَجَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ وكسرت رباعيته . فقال : كيف يُفْلَحُ قوم شَجَّوا نبيهم ؟ فنزلت (٣ : ١٢٨) ليس لك من الأمر شيء » .

قوله « في الصحيح » أى الصحيحين . علقه البخارى ، قال : وقال حميد وثابت : عن أنس . ووصله حماد بن المنذر والنسائي عن حميد عن أنس . ووصله مسلم عن ثابت عن أنس . وقال ابن إسحاق في الخازن : حدثنا حميد الطويل عن أنس قال « كسرت رباعية النبي

صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وشج وجهه ، فجعل الدم يسيل على وجهه ، وجعل يمسح الدم وهو يقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوم إلى ربهم ؟ فأنزل الله الآية . قوله « شج النبي صلى الله عليه وسلم » قال أبو السعادات : الشج في الرأس خاصة في الأصل ، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ، ثم استعمل في غيره من الأعضاء ، وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رابعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته العليا وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه ، وأن عبد الله بن قتيبة جرحه في وجنته ، فدخلت حلقتان من حلق الميتر في وجنته وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرد . فقال له : « لن تمسك النار » .

قال القرطبي : والرابعة — بفتح الراء وتخفيف الياء — وهي كل سن بعد ثنية . قال النووي رحمه الله : وللإنسان أربع ربايعات . قال الحافظ والمراد : أنها كسرت ، فذهب منها فلكة ، ولم تقلع من أصلها . قال النووي : وفي هذا : وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ؛ لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب ، ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم . قال القاضي : ولعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ، ولا يفتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم . انتهى . قلت : يعنى : من التلوا والمباداة .

قوله « يوم أحد » هو شرق المدينة ، قال صلى الله عليه وسلم « أحد جبل يحبنا ونحبه » وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة ، فأضيفت إليه . قوله « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم » زاد مسلم : « كسروا رابعيته وأدموا وجهه » . قوله « فأنزل الله (ليس لك من الأمر شيء) » قال ابن عطية : كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال بأس من فلاح كفار قريش ؛ فقيل له بسبب ذلك (ليس لك من الأمر شيء) أى : عواقب الأمور بيد الله ، فأمضى أنت لشأنك ، ودُم على الغطاء لربك .

وفيه عن ابن عمر رضى الله عنهما : أنه سمع رسول الله صلى عليه وسلم يقول
— إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر — : « اللهم المن فلاناً
وفلاناً ، بعد ما يقول » سمع الله لمن حمده

وقال ابن إسحاق : (ليس لك من الأمر شيء) في عبادى إلا ما أمرتك به فيهم .
قوله « وفيه عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول —
إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : « اللهم المن فلاناً وفلاناً ، بعد
ما يقول : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، فأنزل الله (ليس لك من الأمر شيء) » .
وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية ، وسهيل بن عمرو ، والحارث بن هشام ، فنزلت
(ليس لك من الأمر شيء) » .

قوله « وفيه » أى : في صحيح البخارى ، رواه الترمذى .
قوله « عن ابن عمر » هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ، صحابى جليل . شهد له رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح . مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها ، أو في أول التي تليها .
قوله « أنه سمع رسول الله » هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رابعيته يوم أحد
قوله « اللهم المن فلاناً وفلاناً » قال أبو السعادات : أصل المن : الطرد والإبعاد من الله
ومن الخلق : السب والدعاء ، وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله .
قوله « فلاناً وفلاناً » يعنى صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام ،
كما بينته في الرواية الآتية .

وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة ، وأن ذلك لا يضر في الصلاة .
قوله « بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده » قال أبو السعادات : أى : أجاب الله حمده
وتقبله . وقال السهيلي : مفعول « سمع » محذوف ؛ لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات
دون غيرها ، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع ، فاجتمع في الكلمة الإيجاز
والدلالة على الزائد ، وهو الاستجابة لمن حمده .

وقال ابن القيم رحمه الله ما مضى : حدى « سمع الله لمن حمده » باللام للتضمنة معنى :
استجاب له . ولا حذف هناك ، وإنما هو مضمن .

ربنا ولك الحمد ، فأنزله الله (ليس لك من الأمر شيء - الآية) .
وفي رواية « يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو ، والحارث بن
هشام فزلت (ليس لك من الأمر شيء) » .

قوله « ربنا ولك الحمد » في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو . قال ابن دقيق العيد :
كأن إثباتها دال على معنى زائد ، لأنه يكون التقدير : ربنا استجب ولك الحمد ، فيشتمل
على معنى الدعاء ومعنى الخبز .

قال شيخ الإسلام : والحمد ضد الذم ، والحمد يكون على محاسن الحمود مع المحبة له ،
كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له .

وكذا قال ابن القيم . وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير : إما أن يكون
إخباراً مجرداً عن حب وإرادة ، أو يكون مقروناً بحبه وإرادته . فإن كان الأول فهو المدح ،
وإن كان الثاني فهو الحمد . فالحمد : إخبار عن محاسن الحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ولهذا
كان خبراً يتضمن الإنشاء بخلاف المدح ؛ فإنه خبر مجرد . فالتأمل إذا قال « الحمد لله » أو قال
« ربنا ولك الحمد » تضمن كلامه الخير من كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن
لكل فرد من أفراد الجملة الحقيقة والقدرية ، وذلك يستلزم كل كمال يحمد عليه الرب تعالى ،
ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه ، وهو الحميد المجيد .

وفيه : التصريح بأن الإمام يجمع بين التسبيح والتحميد ، وهو قول الشافعي وأحمد
وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة ، وقالوا : يقتصر على « سمع الله لمن حمده » .

قوله « وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام » .
وذلك لأنهم رهوس المشركين يوم أحد ، هم وأبو سفيان بن حرب ، فما استجيب له النبي
صلى الله عليه وسلم فيهم ، بل أنزل الله (ليس لك من الأمر شيء) أو يتوب عليهم أو يعذبهم)
فخاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم . وفي هذا كله : معنى شهادة أن لا إله إلا الله ، النبي
له الأمر كله ، يهدي من يشاء بفضل ورحمة ، ويضل من يشاء بسخط وحكمة .

وفي هذا من الحسب والبرهان : ما بين بطلان ما يفتقدها من القيود والأولياء والصالحين .
بل في الطواغيت من أنهم يفتنون من دعاهم ، ويمتنعون من لاذ بهمهم . فبطلان من حال

وفيه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه (وأنذر عشيرتك الأقربين) فقال : يا معشر قريش —

بينهم وبين فهم الكتاب ، وذلك عدله سبحانه ، وهو الذى يحول بين المرء وقلبه ، وبه الحول والقوة .

قوله « وفيه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه (٢٦ : ٢١٤) وأنذر عشيرتك الأقربين » فقال : يا معشر قريش — أو كلمة نحوها — اشتروا أنفسكم ! لا أغنى عنكم الله شيئاً . يا عباس بن عبدالمطلب ، لا أغنى عنك من الله شيئاً . يا صفية عمة رسول الله ، لا أغنى عنك من الله شيئاً . يا فاطمة بنت محمد ، سلبني من مالى ما شئت ، لا أغنى عنك من الله شيئاً » .

قوله « وفيه » أى : وفى صحيح البخارى .

قوله « عن أبي هريرة » اختلف فى اسمه . وصحح النووي أن اسمه : عبد الرحمن بن صخر ، كما رواه الحاكم فى المستدرک عن أبي هريرة قال « كان اسمى فى الجاهلية عبد شمس ابن صخر ، فسميت فى الإسلام عبد الرحمن » وروى الدولابى بإسناده عن أبي هريرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله » وهو دوسى من فضلاء الصحابة وحفاظهم حفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره . مات سنة سبع — أو ثمان ، أو تسع وخمسين ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة .

قوله « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى الصحيح من رواية ابن عباس « صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا » .

قوله « حين أنزل عليه (وأنذر عشيرتك الأقربين) عشيرة الرجل : هم بنو أبيه الأذنون أو قبيلته ؛ لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الدينى والدنيوى ، كما قال تعالى (٦٦ : ٥) يا أيها الذين آمنوا ، قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) وقد أمره الله تعالى أيضاً بالإنذار العامة ، كما قال تعالى (٣٦ : ٦) لتنذر قوماً ما أنذر آبؤهم فهم غافلون) ، (١٤ : ٤٤) وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب) .

قوله « يا معشر قريش » للمشر : الجماعة .

قوله « أو كلمة نحوها » هو بنصب « كلمة » عطف على ما قبله .

أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم ، لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد
الطلب ، لا أغني عنك من الله شيئا . يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا أغني عنك من الله شيئا .
ويا فاطمة بنت محمد ، سليني من مالي ما شئت ، لا أغني عنك من الله شيئا .

قوله « اشتروا أنفسكم » أى بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له
وطاعته فيما أمر به والانتهاه عما نهى عنه . فإن ذلك هو الذى ينجى من عذاب الله
لا الاعتماد على الأنساب والأحساب ؛ فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب .
قوله « لا أغني عنكم من الله شيئا » فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ،
ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه ، أو يذفعوا عنه ، فإن ذلك هو الشرك الذى حرمه الله
تعالى ، وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإذار عنه ، كما أخبر تعالى عن المشركين فى قوله
(٣٩ : ٣) والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نبيد منهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى .
(١٠ : ١٨) هؤلاء شفعاؤنا عند الله) فأبطل الله ذلك وزَّه نفسه عن هذا الشرك ، وسيأتى
تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى . وفى صحيح البخارى « يا بنى عبد مناف لا أغني عنكم
من الله شيئا » .

قوله « يا عباس بن عبد الطلب » بنصب « ابن » ويجوز فى « عباس » الرفع والنصب
وكذا فى قوله « يا صفية عمة رسول الله ، ويا فاطمة بنت محمد » .

قوله « سليني من مالي ما شئت » . بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجى من
عذاب الله إلا بالإيمان والعمل الصالح .

وفيه : أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا . وأما الرحمة والمغفرة
والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ، فلا يجوز أن
يطلب إلا منه تعالى ؛ فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد ، والإخلاص له بما شرعه
لعباده أن يتقربوا إليه ، فإذا كان لا يتفجع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك ، فمنهم
أولى وأخرى . وفى قصة عمه أبى طالب معتبر .

فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم

بالرغبات والرهبات ، وم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرراً ولا نفعاً ، فضلاً عن غيرهم — يتبين لك أنهم ليسوا على شيء (٨ : ٣٠) إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويمسبون أنهم مهتدون) أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين ، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقته في الدين ، ومتابعتهم في طاعة رب العالمين ، لا باتخاذهم أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكاً بالله ، وعبادة لنير الله ، وعداوة لله ورسوله والصالحين من عباده كما قال تعالى (٥ : ١١٦ ، ١١٧) وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ؟ قال سبحانه ، ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ، إن كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ، إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن أعبدا الله ربى وربكم . وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ، فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد) .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله فى هذه الآية بعد كلام سبق : ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد فقال (ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن أعبدا الله ربى وربكم) ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم ، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم ، وأن الله عز وجل للتفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم فقال (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد) وصف الله سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم اه .

قلت : فى هذا بيان أن للمشركين خالفوا ما أمر الله به رسله : من توحيد الذى هو دينهم الذى اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه ، وفارقوه فيه إلا من آمن ، فكيف يقال لمن دان بدينهم ، وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده : إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذى أطاع به ربه ، واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذى هو هضم للرؤية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين ؟ .

والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم فى الدنيا والآخرة ، وقد شرعوا لاتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك ويكفروا به ، وينقضوه ويعادوه فى ربهم ومعبودهم (٦ : ١٠٩) قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الآيتين .

الثانية : قصة أحد .

الثالثة : فنوت سيد المرسلين ، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة .

الرابعة : أن المدعو عليهم كفار .

الخامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار ، منها : شجهم نبيهم وحرصهم على قتله . ومنها . التمثيل بالقتلى ، مع أنهم بنو ممهم .

السادسة : أنزل الله عليه في ذلك (ليس لك من الأمر شيء) .

السابعة : قوله (أو يتوب عليهم أو يمذبهم) فتاب عليهم فأمنوا .

الثامنة : القنوت في النوازل .

التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم .

العاشرة : لمن المعلن في القنوت .

الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه (وأنذر عشيرتك

الآخرين) .

الثانية عشرة : جده صلى الله عليه وسلم بحيث قل ما نسب بسببه إلى الجنون ، وكذلك لو فعله مسلم الآن .

الثالثة عشرة : قوله للأبجد والأقرب « لا أغنى عنك من الله شيئاً » حتى قال : « يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئاً » فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغنى شيئاً عن سيدة نساء العالمين ، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يتول إلا الحق ، ثم نظروا فيما ومع في قلوب خواص الناس اليوم ، يبين له التوحيد وغربة الدين .

باب

قول الله تعالى : (٣٤ : ٢٣) حتى إذا فُزِعَ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق ، وهو العليُّ الكبيرُ) .

قوله : باب « قول الله تعالى :

(٣٤ : ٢٣) حتى إذا فُزِعَ عن قلوبهم « أى زال الفزع عنها . قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم .

وقال ابن جرير : قال بعضهم : الذى فُزِعَ عن قلوبهم : الملائكة . قالوا : وإنما فُزِعَ عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحى .

وقال ابن عطية : فى الكلام حذف يدل عليه الظاهر . كأنه قال : ولا هم شفعاء كما تزعمون أتم ، بل هم عبدةٌ مسلمون لله أبداً ، يعنى : ينفقون ، حتى إذا فُزِعَ عن قلوبهم . والمراد : الملائكة ، على ما اختاره ابن جرير وغيره .

قال ابن كثير : وهو الحق الذى لا رية فيه ؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار .

وقال أبو حيان : تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله (حتى إذا فُزِعَ عن قلوبهم) إنما هى فى الملائكة إذا سمعت الوحى إلى جبريل يأمره الله به ، سمعت كبراً سلسلة الحديد على الصَّفَّوان ، ففزع عند ذلك تعظيماً وحيية . قال : وبهذا المعنى — من ذكر الملائكة فى صدر الآية — تنسق هذه الآية على الأولى ، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله (الذين زعمتم) لم تتصل له هذه الآية بما قبلها .

قوله « قالوا : ماذا قال ربكم ؟ » ولم يقولوا : ماذا خلق ربنا ؟ ولو كان كلام الله مخلوقاً لقالوا : ماذا خلق ؟ انتهى من شرح صنن ابن ماجة .

ومثله الحديث « ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ » وأمثال هذا فى الكتاب والسنة كثير . قوله « قالوا : الحق » أى قال الله الحق . وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صمقوا ، ثم إذا أقفوا أخذوا يسألون ، فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ فيقولون : قال الحق .

قوله « وهو العليُّ الكبير » علو القدر وعلو القهر وعلو الذات ، فله العلم الكامل من

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« إذا قضى الله الأمر في السماء ،

جميع الوجوه ، كما قال عبد الله بن المبارك — كما قيل له : بماذا صرف ربنا ؟ قال « بأنه على
عرشه بائن من خلقه » تمسكا منه بالقرآن ، لقوله تعالى (٥٠ : ٢٠ الرحمن على العرش استوى) ،
(٢٥ : ٥٩ ثم استوى على العرش الرحمن) في سبعة مواضع من القرآن (٧ : ٥٣ و ١٠ : ٣
و ١٤ : ٢٠ و ٣٢ : ٤ و ٥٧ : ٤) .

قوله « الكبير » أى الذى لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى .

قوله « في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ، كأنه سلسلة على
صفوان ، ينفذهم ذلك ، حتى إذا فرَّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق
وهو العلى الكبير ، فيسمعها مُستترِق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض —
وصفه سفيان بكفه غرْفها وبدد بين أصابعه — فيسمع الكلمة فيلقها إلى من تحته ، ثم
يلقها الآخر إلى من تحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، فربما أدركه الشهاب
قبل أن يلقيها ، وبما ألقاها قبل أن يدركه ، فيكذب معها مائة كذبة ، فقال : أليس قد
قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء » .

قوله « في الصحيح » أى صحيح البخارى .

قوله « إذا قضى الله الأمر في السماء » أى إذا تكلم الله بالأمر الذى يوحىه إلى جبريل
بما أَراده ، كما صرح به في الحديث الآتى ، وكأروى سميد بن منصور وأبوداود وابن جرير
عن ابن سعد « إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السموات صلصلة كجَرِ السلسلة على
الصفوان » .

وروى ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : « لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله
عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليعينه بالوحى ، فسمعت للملائكة صوت الجبار
يتكلم بالوحى : فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله ؟ فقالوا : الحق . وعلموا أن الله
لا يقول إلا حقا » .

صَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا خَضَمَانًا لِقَوْلِهِ ، كَأَنَّهُ سِلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ يَنْفَذُمُ ذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا : الْحَقُّ ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ . فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرَقُّ السَّمْعِ - وَمُسْتَرَقُّ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَصَفَهُ سَفِيَانٌ بِكَفِّهِ ،

قوله « صَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا خَضَمَانًا لِقَوْلِهِ » أى لقول الله تعالى ، قال الحافظ : خَضَمَانًا بفتحين من الخضوع . وفى رواية بضم أوله وسكون ثانية . وهو مصدر بمعنى خاضعين .

قوله « كَأَنَّهُ سِلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ » أى كَانَ الصَّوْتُ لِلْمَسْمُوعِ سِلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ، وَهُوَ الْحَجَرُ الْأَمْلَسُ .

قوله « يَنْفَذُمُ ذَلِكَ » هو يفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة « ذَلِكَ » أى القول ، والضمير فى « يَنْفَذُمُ » لِلْمَلَائِكَةِ ، أى ينفذ ذلك القولُ الْمَلَائِكَةُ : أى يخلص ذلك القول ويحضى فيه حتى يفزعوا منه ، وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس « فَلَا يَنْزِلُ عَلَى أَهْلِ سَمَاءٍ إِلَّا صَقَقُوا » وعند أبى داود وغيره مرفوعاً « إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا صَلَافَةَ كِبَرِ السِّلْسَلَةِ عَلَى الصَّفْوَانِ فَيَصْقُقُونَ ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ » الحديث .

قوله (حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) تقدم معناه .

قوله « قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا الْحَقُّ » أى قَالُوا : قَالَ اللَّهُ الْحَقُّ ، عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ .

قوله « فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرَقُّ السَّمْعِ » أى يسمع الكلمة التى قضاه الله ، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضاً ، وفى صحيح البخارى عن عائشة مرفوعاً « إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي السَّمَاءِ - وَهُوَ السَّحَابُ - فَتَذْكُرُ الْأُمُورَ فُقِضَ فِي السَّمَاءِ ، فَتَسْتَرِقُّ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ ، فَتُوحِيهِ إِلَى الْكَوْهَانِ » .

قوله « وَمُسْتَرَقُّ السَّمْعِ هَكَذَا وَصَفَهُ سَفِيَانٌ بِكَفِّهِ » أى وصف ركوب بعضهم فوق بعض .

خُرِفَها وبدد بين أصابعه — فيسمع الكلمة فيلقيا إلى مَنْ تحته ، ثم يلقيا الآخر إلى مَنْ تحته ، حتى يلقيا على لسان الساحر أو الكاهن ، فرِبا أدركه الشهاب قبل أن يلقيا ، وريبا ألقاها قبل أن يُدركه ، فيكذب معها مائة كذبة .

و « سفيان » هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ، ثم المكي ، ثقة حافظ ، فقيه إمام حجة . مات سنة ثمان وتسعين ومائة ، وله إحدى وتسعون سنة .

قوله « خُرِفَها » بجاء مهملة وراء مشددة وفاء . قوله « وبدد » أى فرق بين أصابعه قوله « فيسمع الكلمة فيلقيا إلى مَنْ تحته » أى يسمع الفوقاني الكلمة ، فيلقيا إلى آخر تحته ، ثم يلقيا إلى مَنْ تحته ، حتى يلقيا على لسان الساحر أو الكاهن .

قوله « فرِبا أدركه الشهاب قبل أن يلقيا » الشهاب : هو النجم الذى يرى به ، أى ربما أدرك الشهابُ المسترق ، وهذا يدل على أن الرمي بالشهب قبل المبحث . لما روى أحمد وغيره — والسياق له في المسند من طريق معمر — : أنبأنا الزهرى عن على بن الحسين عن ابن عباس قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فى نفر من أصحابه — قال عبد الرزاق : من الأنصار — قال : فرمى بنجم عظيم ، فاستنار ، قال : ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ قال : كننا نقول : لعله يولد عظيم أو يموت عظيم — قلت للزهرى : أكان يرى بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم ، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم — قال : فإنها لا يرى بها لموت أحد ولا لحياة ، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا . ثم يستخير أهل السماء الذين يلون حملة العرش ، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ، ويخبر أهل كل سماء سماء ، حتى ينتهى الخبر إلى هذه السماء ، وتخطفُ الجنُ السمعَ فيرمون ، فاجاءوا به على وجهه فهو حق ، ولكنهم يَقْرِفون فيه ويزيدون » قال عبد الله : قل أبى : قال عبد الرزاق « ويخطف الجن ويرمون » وفى رواية له « لكنهم يزيدون فيه ويقرفون ويقتصون » .

قوله « فيكذب معها مائة كذبة » أى الكاهن أو الساحر .

فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا : وكذا ، وكذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي شُيعت من السماء .

وعن النّوّاس بن سيمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة ،

« وكذبة » بفتح الكاف وسكون الهمزة .

قوله « فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ » هكذا في نسخة بخط المصنف ، كالله في صحيح البخارى سواء .

قال المصنف « وفيه : قبول النفوس للباطل ، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة كذبة ؟ » .

وفيه : أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله ، فكثيراً ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ، ليكون أقبل لباطلهم ، قال تعالى (٤٢:٣) ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) .

وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها : إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته ، وأنه تعالى لم يزل متكلاً إذا شاء بكلام يسمعه للملائكة ، وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفاً وخلفاً ، خلافاً للأشاعرة والجمعية ، ونفاة المعتزلة . فإياك أن تلت إلى ما زخره أهل التطويل ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

قوله « وعن النّوّاس بن سيمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة » — أو قال رعدة — شديدة ، خوفاً من الله عز وجل . فإذا سمع ذلك أهل السموات والأرض صُغقوا وخروا لله سجداً ، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة ، كلما مر بسماه سألهم ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول : قال الحق ، وهو الله الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ، فينتهى جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل » .

هذا الحديث رواه ابن حاتم بسنده كما ذكره العباد بن كثير في تفسيره .

— أو قال : رعدة — شديدة ، خوفاً من الله عز وجل . فإذا سمع ذلك أهل السموات صُفِّعُوا وخروا لله سُجَّدًا ،

النواس بن سميان — بكسر السين — بن خالد السكلابي ، ويقال : الأنصاري ، صحابي .
ويقال : إن أباه صحابي أيضاً .

قوله « إذا أراد الله أن يوحى بالأمر — إلى آخره » فيه : النهي على أن الله تعالى يتكلم بالوحي . وهذا من حجة أهل السنة على النفاة ، لقولهم : لم يزل الله متكلماً إذا شاء .
قوله « أخذت السموات منه رجفة » السموات مفعول مقدم ، والفاعل « رجفة » أي : أصاب السموات من كلامه تعالى رجفة ، أي : ارتجفت . وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى ، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة . قال « إذا قضى الله أمراً تكلم تبارك وتعالى رجفت السموات والأرض والجبال ، وخرت الملائكة كلهم سجداً » .

وقوله « أو قال : رعدة شديدة » شك من الراوي . هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة ، أو قال رعدة . والراء مفتوحة فيهما .

قوله « خوفاً من الله عز وجل » وهذا ظاهر في أن السموات تخاف الله ، بما يحمل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها . وقد أخبر تعالى : أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى (١٧ : ٤٤) تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ؛ إنه كان حليماً غفوراً) وقال تعالى : (١٩ : ٩٠) تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرَّ الجبال هداً) وقال تعالى : (٢ : ٧٤) وإن منها لما يهبط من خشية الله) وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة ، مستدلاً بهذه الآيات وما في معناها .

وفي البخاري عن ابن مسعود قال « كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل » وفي حديث أبي ذر « أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات ، فسمع لمن تسبيح — الحديث » وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ النبر . ومثل هذا كثير .

قوله « صُفِّعُوا وخروا لله سُجَّدًا » الصعوق : هو الضنى ، ومعه السجود .

فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ، ثم يمر جبريل على الملائكة ، كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال : الحق ، وهو المثل الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل .

قوله « فيكون أول من يرفع رأسه جبريل » بنصب « أول » خبر يكون مقدم على اسمها ، ويجوز العكس . ومعنى جبريل : عبد الله ، كما روى ابن جرير وغيره عن علي ابن الحسين قال : كان اسم جبريل : عبد الله ، واسم ميكائيل : عبيد الله ، وإسرافيل : عبد الرحمن . وكل شيء رجع إلى « إيل » فهو مُعَبَّد لله عز وجل . وفيه : فضيلة جبريل عليه السلام ، كما قال تعالى (٨١ : ١٩ — ٢١) إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم .

وقال أبو صالح في الآية « جبريل يدخل في سبعين حجاً من نور بغير إذن » . ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال « رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستائة جناح ، كل جناح منها قد سد الأفق ، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم » فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات ، فخالقها أعظم وأجل وأكبر . فكيف يسوّى به غيره في العبادة : دعاء وخوفاً ورجاء وتوكلاً ، وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره ؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى ' وقد قال تعالى (٢٢ : ٢٦ — ٢٩) بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم : إني إليه من دونه ، فذلك نجزيه جهنم ، كذلك نجزي الظالمين) .

قوله « فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض » وهذا تمام الحديث . والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله ، فإن الملك العظيم الذي تُصعق الأملاك من كلامه خوفاً منه ومهابة ، وترجف منه المخلوقات ، الكامل في ذاته وصفاته ، وطه وقدرته ، ومملكه وعزّه

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الآية .

الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك ، خصوصاً ما تعلق على الصالحين ، وهى الآية التى قيل : إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب .
الثالثة : تفسير قوله (قالوا : الحق ، وهو على الكبير) .

الرابعة : سبب سؤالهم عن ذلك .

الخامسة : أن جبرائيل يجهلهم بعد ذلك بقوله . « قال كذا وكذا » .

السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل .

السابعة : أنه يقول لأهل السموات كلهم لأنهم يسألونه .

الثامنة : أن النشى يم أهل السموات كلهم .

التاسعة : ارتجاف السموات بكلام الله .

العاشرة : أن جبرائيل هو الذى ينتهى بالوحى إلى حيث أمره الله .

الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين .

وغناه عن جميع خلقه ، وافقارهم جميعاً إليه ، وضوؤهم وقدره فيهم ، لعلهم وحكمتهم لا يجوز شرعاً ولا عقلاً أن يجعل له شريك من خلقه فى عبادته التى هى حقه عليهم ، فكيف يجعل للربوب رباً ، والعبد معبوداً ؟ أين ذهب عقول الشركين ؟ سبحان الله عما يشركون .

وقال تعالى : (١٩ : ٩٣ — ٩٥) إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً . لقد أحصاهم عدداً . وكلهم آتية يوم القيامة فرداً (فإذا كان الجميع عبداً فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان ، بل بمجرد الرأى والاختراع والابتداع ؟ ثم قد أرسل رسوله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك ، وتنههم عن عبادة ما سوى الله . انتهى من شرح سنن ابن ماجه .

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضاً .

الثالثة عشرة : إرسال الشهاب .

الرابعة عشرة : أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقبها ، وتارة يلقبها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه .

الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدّق بعض الأحيان .

السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة .

السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء .

الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل ، كيف يتعلقون بواحدة

ولا يتنبهون بمائة ؟

التاسعة عشرة : كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ، ويحفظونها

ويستدلون بها .

المشرون : إثبات الصفات ، خلافاً للأشعرية المعطلة .

الحادية والعشرون : أن تلك الرجفة والغشي خوفاً من الله عز وجل .

الثانية والعشرون : أنهم يخشون الله سُجداً .

باب الشفاعة

وقول الله عز وجل: (٥١:٦) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَهُمْ يَتَّقُونَ) وقوله: (٤٤: ٣٩) قُلْ: اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

قوله «باب الشفاعة»

أى : بيان ما أنبته القرآن منها وما نفاه ، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته .

قوله « وقول الله عز وجل (٥١:٦) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ » الإنذار هو الإعلام بأسباب الخفاة ، والتحذير منها .

قوله « به » قال ابن عباس « بالقرآن (الذين يخافون أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ) وهم المؤمنون » وعن الفضيل بن عياض « ليس كلُّ خلقه عاتب ، إنما عاتب الذين يقولون ، فقال : (وَأَنْذِرْ بِهِ النَّاسَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ) وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية . » قوله (ليس لهم من دونه وليٌّ ولا شفيع) قال الزجاج : موضع « ليس » نصب على الحال ، كأنه قال : متخلفين من كل وليٍّ وشفيع . والعامل فيه « يخافون » .

قوله (لهم يتقون) أى : فيصلون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة . وقوله (٤٤ : ٣٩) قُلْ : اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا) وقبلها (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ؟ قُلْ : أُولَٰئِكَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ ؟) وهذه كقوله تعالى (١٨:٢٠) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ : ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، قل : أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض؟ سبحانه وتعالى عما يشركون) فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها : أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتفٍ وممتنع ، وأن اتخاذهم شفعا شركاً ، يتنزه الرب تعالى عنه . وقد قال تعالى (٤٦ : ٢٨) فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ؟ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ، وَذَلِكَ إِيَّاهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ) فبين تعالى : أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بآلهتهم : أن ذلك منهم إفك واقتراء .

وقوله تعالى (قل : اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا) أى : هو مالئها ، فليس لمن تطلب منه شيء منها ، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه ، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله .

وقوله : (٢ : ٢٥٥ من ذا الذى يشفعُ عنده إلا بإذنه ؟) .
 وقوله : (٥٣ : ٢٦ وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) .

قال البيضاوى : لعله ردُّ لما عسى أن يجيبوا به ، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون .
 وقوله تعالى (له ملك السموات والأرض) تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه ؛ لأنه مالك للملك . فاندرج فى ذلك ملك الشفاعة ، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها (٢ : ٢٥٥ من ذا الذى يشفعُ عنده إلا بإذنه ؟) ، (٢١ : ٢٨ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) .

قال ابن جرير : نزلت لما قال الكفار : ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى .
 قال الله تعالى (له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون) .

قال « وقوله (٢ : ٢٥٥ من ذا الذى يشفعُ عنده إلا بإذنه) قد تبين مما تقدم من الآيات : أن الشفاعة التى نفاها القرآن هى التى تطلب من غير الله . وفى هذه الآية : بيان أن الشفاعة إنما تقع فى الدار الآخرة بإذنه : كما قال تعالى (٢٠ : ١٠٩ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً) فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين : إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع ، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه ، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه ، ولقى العبد به ربه مخلصاً غير شاك فى ذلك كما دل على ذلك الحديث الصحيح : وسيأتى ذلك مقررأ أيضاً فى كلام شيخ الإسلام رحمه الله .

وقوله « (٥٣ : ٢٦ وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) » قال ابن كثير رحمه الله (وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) كقوله (من ذا الذى يشفعُ عنده إلا بإذنه ؟) (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فإذا كان هذا فى حق الملائكة المقرَّبين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله ، وهو لم يشرع عبادتها ، ولا أذن فيها ، بل قد نهى عنها على السنة جميع رسله ، وأنزل بالنبى عن ذلك جميع كتبه ؟

وقوله (٣٤ : ٢٢ ، ٢٣ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، وما لهم فيها من شرك ، وما له منهم من ظهير ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) .

قال « وقوله تعالى (٣٤ : ٢٢ ، ٢٣ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك ، وما له منهم من ظهير ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) » .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات : وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها للمشركون جميعاً ، فالشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع ، والنفع لا يكون إلا من فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريد عابده منه ، فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك ، فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً ، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيماً عنده . فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً ، منتقلاً من الأعلى إلى الأدنى . فنفى الملك والشركة والظاهرة والشفاعة التي يطلبها للمشرك ، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك ، وهي الشفاعة بإذنه . فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً ، وتجريداً للتوحيد ، وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها . والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحتها ، وتضمنه له ، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يُعقبوا وارثاً . فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن . ولعمري الله ، إن كان أولئك قد خلوا ، فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم ، وتناول القرآن لم يكتأوله لأولئك .

ثم قال : ومن أنواعه — أي : الشرك — طلب الحوائج من الموتى ، والاستغاثة بهم . وهذا أصل شرك العالم ؛ فإن الميت قد انقطع عمله ، ولا لا يملك لنفسه نقماً ولا ضراً ، فضلاً عن استنابته به ، وسأله أن يشفع له إلى الله . وهذا من جهل بالشافع والشفوع عنده ؛ فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه ، والله لم يجعل استنابته وسؤاله سبباً لإذنه ، وإنما السبب كمال التوحيد فجاء هذا الشرك بسبب يمنع الإذن ، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها . وهذه جلة كل مشرك . فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير

قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به للمشركون ، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه ، أو يكون عوناً لله . ولم يبق إلا الشفاعة . فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ، كما قال (٢١ : ٢٨) ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)

دينه ، ومعاداة أهل التوحيد ، ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات ، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك ، وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبتهم ومعاديتهم ، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص ؛ إذ خلنوا أنهم راضون منهم بهذا ، وأنهم أمروهم به ، وأنهم يوالونهم عليه ، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان ، وما أكره للتجبيين لهم . وما نجى من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيد الله ، وعادى المشركين في الله ، وتوكل بالله ، واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده ؛ فجرد حبه لله ، وخوفه لله ، ورجاه لله ، وذله لله ، وتوكله على الله ، واستعانته بالله ، والتجأه إلى الله ، واستغاثته بالله ، وقصده الله ، متمسكاً بأمره ، متطلباً لمرضاته . إذا سأل سأل الله ، وإذا استعان استعان بالله ، وإذا عمل عمل الله . فهو الله ، وبالله ومع الله . انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام ، كما قال تعالى : (٤ : ١٢٥) ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ، واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً ؟) .

قوله : « قال أبو العباس » هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ، إمام السليين رحمه الله .

قوله : « نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به للمشركون ، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه ، أو يكون عوناً لله . فلم يبق إلا الشفاعة . فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ، كما قال تعالى : (٢١ : ٢٨) ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم « أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ، لا يبدأ بالشفاعة أولاً ، ثم يقال له : ارفع رأسك ، وقل يسمع ، وسل تسأل ، واشفع تشفع » وقال له أبو هريرة « من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » فذلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ، ولا تكون لمن

هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي مُتَنَفِيَةٌ يومُ الْقِيَامَةِ ، كما نقاها القرآنُ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم « أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَعْمَدُهُ ، لَا يَدُأُ بِالشَّفَاعَةِ أُولَا . ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : اذْهَبْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ ، وَسَلِّ تَمُطْ ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ » . وقال أبو هريرة « مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ ؟ قَالَ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ ، فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ .

وحقيقته : أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاصِ فَيَنْفِرَ لَهُمْ بِوَسْطَةِ دَعَاءٍ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ ، لِيُكْرِمَهُ وَيُنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ .

أشرك بالله ، وحقيقتها : أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاصِ ، فينفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ، ليكرمه وينال للمقام المحمود . فالشفاعة التي نقاها القرآن ما كان فيها شرك ، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع . وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص » انتهى كلامه .

قوله : « وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ » إِلَى آخِرِهِ . هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه : « وَشَفَاعَتِي لِمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا ، وَيَصْدُقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ ، وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ » وشأه في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، فَتُجْعَلُ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَاتَ مَنْ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا » .

وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا ، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات ، وهو كافٍ وافٍ بتحقيق مع الإيجاز . والله أعلم .

وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن ، فقال : الإخلاص : محبة الله وحده وإرادة

وجهه . اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة : تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعة تجريد التوحيد ، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة

فالشفاعه التي قهاها القرآن ما كان فيها شرك ، ولهذا أثبت الشفاعه بإذنه في مواضع . وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص . اه كلامه .

تنال بانخاذهم شفاء وعبادتهم وموالاتهم ، قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب ، وأخبر أن سبب الشفاعه تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع . ومن جهل للشرك اعتقاده أن من اتخذه ولياً أو شقيقاً أنه يشفع له وينفعه عند الله ، كما يكون خواص الولاء والملوك تنفع من والاهم ، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعه ، ولا يأذن في الشفاعه إلا لمن رضى قوله وعمله ، كما قال في الفصل الأول (٢ : ٢٥٥ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟) وفي الفصل الثاني (٢١ : ٢٨) ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وبقى فصل ثالث ، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيدهم واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم . فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلا ورعاها . اه

وذكر أيضاً رحمه الله تعالى أن الشفاعه ستة أنواع :

(الأول) الشفاعه الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام ، حتى تنتهى إليه صلى الله عليه وسلم فيقول « أنا لها » وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف . وهذه شفاعه يختص بهم لا يشركه فيها أحد .

(الثاني) شفاعته لأهل الجنة في دخولها . وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه .

(الثالث) شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم ، فيشفع لهم أن لا يدخلوها .

(الرابع) شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم . والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة ، وبدعوا من أنكرها ، وصاحوا به كل جانب ، ونادوا عليه بالضلال .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الآيات .

الثانية : صفة الشفاعة المنفية .

الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة .

الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى ، وهي المقام المحمود .

الخامسة : صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة ، بل يسجد فإذا أذله شفع .

السادسة : مَنْ أسعدُ الناس بها .

السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله .

الثامنة : بيان حقيقتها .^٩

(الخامس) شفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم . وهذه بما لم ينازع فيها أحد . وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله ولياً ولا شفيعاً ، كما قال تعالى (٦ : ٥١) وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع) .

(السادس) شفاعة في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه . وهذه خاصة بأبي طالب وحده .

باب

قول الله تعالى (٢٨ : ٥٦) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ، وَلَكِنْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال « لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ

قوله : باب قول الله تعالى :

(٢٨ : ٥٦) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ، وَلَكِنْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)
سبب نزول هذه الآية : موت أبي طالب على ملة عبد المطلب ، كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى لرسوله : إِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ أَيْ : لَيْسَ إِلَيْكَ ، إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ . وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ ، وَالْحُجَّةُ الدَّامِغَةُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (٢ : ٢٧٢) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَقَالَ تَعَالَى (١٢ : ١٠٣) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ .

قلت : والمنقذ هنا هداية التوفيق والقبول ؛ فَإِنَّ أَمْرَ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ ، وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا الْمُهْدَايَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (٤٢ : ٥٢) وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنَّهَا هُدَايَةُ الدَّلَالَةِ وَالْبَيَانِ ، فَهُوَ اللَّيِّنُ عَنِ اللَّهِ ، وَالْهَادِلُ عَلَى دِينِهِ وَشَرْعِهِ .

وقوله « فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ « لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَمُّ ، قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةَ أَحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ . فَقَالَ لَهُ : أُرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعَادَا . فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ : هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ . وَأَبِي أَنْ يَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَتِهِ عَنْكَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (٩ : ١١٣) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلشَّارِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَدْمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) .

قوله « فِي الصَّحِيحِ » أَيْ فِي الصَّحِيحِينَ . وَ« ابْنُ الْمُسَيَّبِ » هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعنده عبدُ الله بن أبي أمية وأبو جهل . فقال له : يا عم ، قل : لا إله إلا الله ، كلمة أحاجُّ لك بها عند الله ،

ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين . اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل . وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه . مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين . وأبوه السيب صحابي ، بقي إلى خلافة عثمان رضى الله عنه ، وكذلك جده حزن ، صحابي استشهد بالجماعة .

قوله « لما حضرت أبا طالب الوفاة » أى علاماتها ومقدماتها .

قوله « جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » يحتمل أن يكون السيب حضر مع الاثنين ؛ فإنهما من بنى مخزوم ، وهو أيضاً مخزومي ، وكان الثلاثة إذ ذاك كفاراً ؛ فقتل أبو جهل على كفره ، وأسلم الآخران .

قوله « يا عم » منادى مضاف ، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها . حذفت الياء هنا ، وبقيت الكسرة دليلاً عليها .

قوله « قل : لا إله إلا الله » أمره أن يقولها لم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله ، وإخلاص العبادة له وحده ، فإن من قالها عن علم و يقين فقد برى من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام ؛ لأنهم يعلمون ما دلت عليه ، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر . فلا يقولوا إلا من ترك الشرك و برى منه . ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها للسلون الموحدون ، وللنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها ، لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب ، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن ، وفيها لليهود ، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ، ووادعهم بأن لا يخنونوه ولا يظاهروا عليه عدواً كما هو مذكور في كتب الحديث والسير .

قوله « كلمة » قل القرطبي : بالنصب على أنه بدل من « لا إله إلا الله » ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف .

قوله « أحاجُّ لك بها عند الله » هو بتشديد الجيم من الحاجة ، وللراو بها بيان الحاجة

فقالا له : أترغبُ عن ملة عبد المطلب ؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا .

بها لو قالها في تلك الحال . وفيه : دليل على أن الأعمال بالغوايتهم ، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفثته .

قوله « فقالا له أترغبُ عن ملة عبد المطلب ؟ ذكرأء الحجة الملمونة التي يمتنع بها المشركون على المرسلين ، كقول فرعون لموسى (٢٠ : ٥١ فما بال القرون الأولى ؟) وكقوله تعالى (٤٣ : ٢٣) وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مُّقْتدون) .

قوله « فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا » فيه : معرفتهما لمعنى « لا إله إلا الله » لأنهما عرفا أن أبا ظلم لو قالها لبرىء من ملة عبد المطلب ، فإن ملة عبد المطلب هى الشرك بالله فى إلهيته . وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم . وقد قال عبد المطلب لأبْرَهَةَ « أنا ربُّ الإبل ، والبيت لله رب يمتنع منك » وهذه المقابلة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه « قل : لا إله إلا الله » استكباراً عن العمل بمذلولها . كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك للمشركين (٣٧ : ٣٥ ، ٣٦) إنهم كانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله يستكبرون . ويقولون : « أننا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون » فرد عليهم بقوله (٢٧ : ٣٧) بل جاء بالحق وصدق المرسلين) فبين تعالى استكبارهم عن قول « لا إله إلا الله » لدلائها على نقي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله ، فإن دلالة هذه الكلمة على نقي ذلك دلالة تضمن ، ودلائها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة .

ومن حكمة الرب تعالى فى عدم هداية أبى طالب إلى الإسلام ليبين لبيده أن ذلك إليه ، وهو المقادر عليه دون من سواه ، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم — هو الذى أفضل خلقه — من هداية القلوب — وتفريج الكروب ، ومغفرة الذنوب ، والنجاة من المذاب ، ونحو ذلك شيء : لكان أحق الناس بذلك وأولام به هم الذى كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه ، فسبحان من بهرت حكمة العقول ، وأرشد العباد إلى ما يندم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له ونجريدته .

فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول : لا إله إلا الله .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ، فأنزل الله عز وجل

قوله « فكان آخر ما قال » الأحسن فيه الرفع على أنه اسم « كان » وجملة « هو » وما بعدها الخبر .

قوله « على ملة عبد المطلب » الظاهر أن أبا طالب قال « أنا » فغيره الراوى استنباحاً للفظ المذكور ، وهو من التصرفات الحسنة ، قاله الحافظ .

قوله « وأبى أن يقول : لا إله إلا الله » قال الحافظ : هذا تأكيد من الراوى فى نفي وقوع ذلك من أبى طالب .

قال المصنف رحمه الله « وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ، ومضرة تعظيم الأسلاف » .

أى : إذا زاد على المشروع ، بحيث تجمل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع .

قوله « فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » قال النووي :
وفيه جواز الحلف من غير استحلاف ، وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييباً
لنفس أبى طالب .

وكانت وفاة أبى طالب بمكة قبل الهجرة بقليل .

قال ابن قارس : مات أبو طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم تسع وأربعون سنة
ونمانية أشهر وأحد عشر يوماً .

وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها بعد موت أبى طالب بثمانية أيام .

قوله « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى — الآية » .

أى ما ينبئ لم ذلك . وهو خبر بمعنى النهى ، والظاهر أن هذه الآية نزلت فى أبى طالب
فإن الإتيان بإلقاء المقيدة للترتيب فى قوله « فأنزل الله » بعد قوله « لأستغفرن لك ما لم أنه
عنك » يفيد ذلك .

وقد ذكر العلماء نزول هذه الآية أسباباً آخر . فلانما فاة ، لأن أسباب النزول قد تعدد .

قال الحافظ : أما نزول الآية الثانية فواضح فى قصة أبى طالب ، وأما نزول الآية التى

(١١٣:٩) ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى
 — الآية) وأنزل الله في أبي طالب (٥٦ : ٧٨) إنك لا تهدي من أحببت ،
 ولكن الله يهدي من يشاء ، وهو أعلم بالمهتدين) ،

قبلها فقيه نظر ، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة ،
 وهي عامة في حقه وحق غيره ، يوضح ذلك ما يأتي في التفسير فأنزل الله بعد ذلك (ما كان
 للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين — الآية) ونزل في أبي طالب (إنك لا تهدي
 من أحببت) كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام ويضعف ما ذكره السهيلي أنه روى
 في بعض كتب السعدي أنه أسلم ؛ لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح . انتهى .
 وفيه : تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم ، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم
 فموالاتهم ومحبتهم أولى .

فيه مسائل : ١

الأولى : تفسير (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) .
الثانية : تفسير قوله (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلشَّرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) .

الثالثة : وهى المسألة الكبيرة : تفسير قوله « قل : لا إله إلا الله » بخلاف ما عليه مَنْ يدعى العلم .

الرابعة : أن أبا جهل وَمَنْ معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ قال للرجل « قل : لا إله إلا الله » فَقَبَّحَ اللَّهُ مَنْ أَوْجَهَلُ أَعْلَمُ منه بأصل الإسلام .

الخامسة : جِدُّهُ صلى الله عليه وسلم ومُباالنته فى إسلام عمه .

السادسة : الردُّ على مَنْ زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه .

السابعة : كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يُغْفَرْ له ، بل نُهِىَ عن ذلك .

الثامنة : مضرة أصحاب السوء على الإنسان .

التاسعة : مَضَرَّةُ تمظيم الأسلاف والأكابر .

العاشرة : استدلال الجاهلية بذلك .

الحادية عشرة : التأمل لكون الأعمال بالحوادث ، لأنه لو قالها لنفتمته .

الثانية عشرة : التأمل فى كِبَرِ هذه التشبه فى قلوب الضالين لأنَّ فى القصة

أنهم لم يحادوه إلا بها ، مع مباالنته صلى الله عليه وسلم وتكريره ، فلاجل

عظمتها ووضوحها عندم اقتصرُوا عليها .

باب

(ما جاء أن سبب كفر بنى آدم وتركهم دينهم هو النُلو في الصالحين)
وقول الله عز وجل (١٧١:٤) يا أهل الكتاب ، لاتملوا في دينكم ولا تقولوا
على الله إلا الحق .

قوله « باب ما جاء أن سبب كفر بنى آدم وتركهم دينهم هو النلو في الصالحين »
قوله « تركهم » بالجذر عطفاً على المضاف إليه . وأراد المصنف رحمه الله تعالى : بيان
ما يؤثّر إليه النلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصى الله
به ، وهو يناق التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص : شهادة أن لا إله إلا الله .
قوله « وقول الله عز وجل (١٧١ : ٤) يا أهل الكتاب لا تملوا في دينكم ، ولا تقولوا
على الله إلا الحق ، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكنهه ألقاها إلى مريم وروح
منه » النلو : هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد : أى لا ترفسوا المخلوق عن منزلته التي
أنزله الله فتزولوه للنزلة التي لا تنبئ إلا الله . وانعطاب — وإن كان لأهل الكتاب —
فإنه عام يتناول جميع الأمة ، تحذيراً لهم أن يفعلوا بينهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى
في عيسى ، واليهود في العزير كما قال تعالى (٥٧ : ١٦) ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال
عليهم الأمد فقتت قلوبهم ، وكثير منهم فاسقون) ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
« لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » ويأتى .

فكل من دعا نبياً أو ولياً من دون الله فقد اتخذها إلهاً ، وضاعاً النصارى في شركهم ،
وضاعاً اليهود في تفریطهم ، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام ، واليهود عادوه
وسبّوه وتنقصوه . فالنصارى أفرطوا ، واليهود فطروا . وقال تعالى (٥ : ٧٥) بما المسيح
ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسا ، وأمه صديقة كانا يا كلان الطعام) ففي هذه
الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى ، وغلا
في الدين بإفراط فيه أو تفریط قد شابههم . قال : وعلى رضى الله عنه حرق النالية من

في الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما في قول الله تعالى : (٧١ : ٢٣)
 وقالوا : لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ، ولا تَذَرُنَّ وُدَّاءَ ولا سُوءَاعًا ، ولا يَقُوثَ وَيَمُوقَ
 وَنَسْرًا) قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نُوحٍ فلما هلكوا أوحى
 الشيطانُ إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا ،

الرافضة فأمر بأخايد خُدَّتْ لهم عند باب كِنْدَةَ فقتلهم فيها . واتفق الصحابة على قتلهم .
 لكن ابن عباس مذهبه أن يُقتلوا بالسيف من غير تحريق . وهو قول أكثر العلماء .

قوله « في الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما في قول الله تعالى (٧١ : ٢٣) وقالوا :
 لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ولا تَذَرُنَّ وُدَّاءَ ولا سُوءَاعًا ولا يَقُوثَ وَيَمُوقَ وَنَسْرًا) قال : « هذه أسماء
 رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى
 مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم ، فقتلوا ، ولم تُعبد ، حتى إذا هلك
 أولئك ونسى العلم عُبدت » قوله (في الصحيح) أى : صحيح البخارى .

وهذا الأثر اختصره المصنف . ولفظ ما في البخارى : عن ابن عباس رضى الله عنهما
 قال « صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بدًّا . أما وُدٌّ : فكانت لكلب بدوْمَة
 الجندل . وأما سُوءَاع : فكانت لهُذيل . وأما يَقُوثُ : فكانت لمراد ، ثم لبني غُطَيْف
 بالجُرف عند سبأ . وأما يَمُوقُ : فكان لهُمدان . وأما نَسْرُ : فكانت لِجَعْدِرَ لآلِ
 ذِي الكَلَعِ : أسماء رجال صالحين في قوم نوح — الخ » .
 وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحوه هذا .

قال ابن جرير : حدثنا ابن حديد قال : حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد
 ابن قيس « أن يَقُوثَ وَيَمُوقَ ونسراً كانوا قوماً صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون
 بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة ؛ فصوروهم ، فلما ماتوا
 وجاء آخرون دَبَّ إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون للطير فبدوهم » .
 قوله « أن انصبوا » هو بكسر الصاد للهبة .

قوله « أنصاباً » جمع نُصَب ، وللمراد به هنا : الأصنام للصورة على صور أولئك
 الصالحين التي نصبوها في مجالسهم ، وسموها بأسمائهم . وفي سياق حديث ابن عباس

وشموها بأسمائهم ، ففعلوا . ولم تُعبَد . حتى إذا هلك أولئك ونسيَ العلم عُبِدَتْ .
وقال ابن القيم :

ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثاناً . فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله ، سواء كان ذلك المعبود قبراً أو مشهداً ، أو صورة أو غير ذلك .

قوله « حتى إذا هلك أولئك » أى الذين صوروا تلك الأصنام .

قوله « ونسىَ العلم » ورواية البخارى « وينسخ » وللكشميهي « ونسخ العلم »
أى درست آثاره بذهاب العلماء ، وعم الجاهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك ،
فوقعوا في الشرك ظناً منهم أنه يفهم عند الله .

قوله (عُبِدَتْ) لما قال لم إبليس : إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون
المطر ، هو الذى زين لم عبادة الأصنام وأسرم بها ، فصار هو معبودهم في الحقيقة . كما قال
تعالى (٣٦ : ٦٠ — ٦٢) ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو
مبين . وإن عبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جيلاً كثيراً . أفلم تكونوا
تفكرون ؟) وهذا يفيد الحذر من الفلوس ووسائل الشرك ، وإن كان القصد بها . حسناً . فإن
الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين ومحبتهم ، كما قد وقع مثل
ذلك في هذه الأمة : أظهر لم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ، ليوقعهم فيما
هو أعظم من ذلك ، من عبادتهم لم من دون الله . وفي رواية أنهم قالوا : ما عظم أولنا هؤلاء
إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله « أى يرجون شفاعته أولئك الصالحين الذين صوروا تلك
الأصنام على صورهم وشموها بأسمائهم ، ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها
منهم : شرك بالله ، كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات .

قوله « وقال ابن القيم رحمه الله : قال غير واحد من السلف « لما ماتوا عكفوا على
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طل عليهم الأمد فعبدهم » .

قوله « وقال ابن القيم رحمه الله » هو الإمام العلامة محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى
الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية . قال الحافظ السخاوى : العلامة الحجة المتقدم في سعة
العلم ومعرفة الغلاف وقوة الجنان . المتبحر عليه بين الموافق والمخالف ، صاحب التصانيف
السائرة ، والخاصة بالجملة . مات سنة إحدى وخمسين وسبعمائة .

قال غير واحد من السلف « لما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فمبدوم » .

قوله « وقال غير واحد من السلف » هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير ، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم . وذلك من وسائل الشرك ، بل هو الشرك ؛ لأن العكوف لله في المساجد عبادة . فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيلاً وعبادة لها .

قوله « ثم طال عليهم الأمد فمبدوم » أى طال عليهم الزمان . وسبب تلك العبادة والوصل إليها : هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالمكوف على قبورهم ، ونصب صورهم في مجالسهم ، فصارت بذلك أوثاناً تعبد من دون الله ، كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى . فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذى كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك ، وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء . وهذا أول شرك حدث في الأرض . قال القرطبي : وإنما صوروا وأثلمهم الصور ليتأسوا بهم ، ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ، ويمبدوا الله عند قبورهم . ثم خلفهم قوم جهلوا أراذلهم ، فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يبدون هذه الصور ويعظمونها . اهـ .

قال ابن القيم رحمه الله : وما زال الشيطان يوحى إلى عباد القبور ويبقى إليهم أن البناء والمكوف عليها من عبادة أهل القبور من الأنبياء والصالحين ، وأن الدعاء عندهما مستجاب ، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها ، والإقسام على الله بها ، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه ، أو يسأل بأحد من خلقه .

فإذا تقرر ذلك عندهم قلهم منه إلى دعائه وعبادته ، وسؤاله للشفاعة من دون الله ، واتخاذ قبره وثناً تملق عليه للتناذيل والستور ، ويطاف به ويستلم ويقبل ، ويمحج إليه ويدبح عنده ، فإذا تقرر ذلك عندهم قلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته ، واتخاذ عيда ومنسكا ، ورأوا أن ذلك أغص لهم في دنياهم وأخراهم . وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم : من تجديد التوحيد ، وأن لا يعبد إلا الله .

ومن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تطرموني كما أطرت النصارى ابن مريم . »

فإذا تقرر ذلك عندهم فقلهم منه إلى أن من نهى من ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتبة العالية ، وحطهم عن منزلتهم ، وزعم أنه لاحرمة لهم ولا قدر ، فضنب المشركون واشتأزت قلوبهم ، كما قال تعالى (٣٩ : ٤٥) وإذا ذكر الله وحده اشتأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) وسرى ذلك في نفوس كثير من الجاهل والطمع ، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين ، حتى عادوا أهل التوحيد ، ورموهم بالمظالم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم ، وزعموا أنهم أولياء الله ، وأنصار دينه ورسوله ، وبأبى الله ذلك (٨ : ٣٤) وما كانوا أوليائه ، إن أوليائه إلا المتقون (١٠٨ : ١٠٩) .

وفى القصة فوائد ذكرها للمصنف رحمه الله .

ومنها : رد الشبهة التي يسيها أهل الكلام عقليات ، ويدفنون بها ما جاء به الكتاب والسنة : من توحيد الصفات ، وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه .
ومنها : مضرة التقليد .

ومنها : ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علماً وعملاً بما يدل عليه الكتاب والسنة ، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة .

قوله « وعن عمر رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تطرموني كما أطرت النصارى ابن مريم ؛ إنما أنا عبد . فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه . »

قوله « عن عمر » هو ابن الخطاب بن نفيل — بنون وقاء مصنفراً — المدوى ، أمير المؤمنين ، وأفضل الصحابة بعد الصديق رضى الله عنهم . ولحقه الخلافة عشرين سنة ونصفاً ، فامتثلت الدنيا عدلاً ، وفطحت في أيامه ممالك كثيرة وقيصر . واستشهد في ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين رضى الله عنه .

قوله « لا تطرموني كما أطرت النصارى ابن مريم » الإطراء : مجاوزة الحد في المدح ، والكذب فيه . قاله أبو السادات . وقال غيره : أى لا تمدحونى بالباطل ، ولا تجاوزوا الحد في مدحى .

إنما أنا عبدٌ ، ققولوا : عبد الله ورسوله » أخرجه .

قوله « إنما أنا عبد ، ققولوا : عبد الله ورسوله » أى لا تمدحونى فتتلاوا فى مدحى كما غلت النصارى فى عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية وإنما أنا عبد الله ورسوله ، فصنّفونى بذلك كما وصفنى رضى ، ققولوا : عبد الله ورسوله ، فأبى المشركون إلا مخالفة أمره ، وارتكاب نهيه وعظموه بما نهام عنه وحذرم منه ، وناقضوه أعظم مناقضة ، وضاعوا النصارى فى غلوم وشركهم ، ووقعوا فى المحذور ، وجرى منهم من التلوا والشرك شعراً ونثراً ما يطول عده ، وصنفوا فيه مصنفات .

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه : أنه جواز الاستفانة بالرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يستثاث فيه بالله ؛ وصنف فى ذلك مصنفاً رده شيخ الإسلام ، وردّه موجود بحمد الله . ويقول : إنه يعلم مفاتيح الغيب التى لا يعلمها إلا الله . وذكر عنهم أشياء من هذا النمط . نموذ بالله من عى البصيرة .

وقد اشتهر فى نظم البوصيرى قوله :

يا أكرم الخلق مالى من أؤذبه سواك عند حدوث الحادث المم

وما بعده من الآيات التى مضمونها : إخلاص الدعاء والياد والرجاء والاعتقاد فى أضييق الحالات ، وأعظم الاضطراب لتغير الله ، فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة ، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة ، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم فى قالب محبة للنبى صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ، وأظهر التوحيد والإخلاص الذى يشته الله فى قالب تنقيصه ، وهؤلاء المشركون هم المنتقصون الناقصون ، أفرطوا فى تعظيمه بما نهام عنه أشد التنهيم ، وفرطوا فى متابته ، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله ، ولا رضوا بحكمه ولا سلواه ، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه ، والاحتذاء بهديه ، واتباع سنته ، والدعوة إلى دينه الذى دعا إليه ونُصرت ، وموالاة من عمل به ، ومعاداة من خالفه . فكأن أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علماً وعملاً ، ولترتكبوا ما نهى الله ورسوله . فآله المستعان .

قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أياكم والنلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم النلو » .

ولسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « هلك المتنطعون — قالها ثلاثاً » .

قوله « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إياكم والنلو ؛ فإنما أهلك من كان قبلكم النلو » .

هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راوية . وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس .

وهذا لفظ رواية أحد : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع : « هَلُمُّ الْقَطْ لِي . فُلِقْتُ لَهُ حَصِيَّاتٌ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ . فلما وضمهم في يده قال : نعم بأمثال هؤلاء قارموا . وإياكم والنلو في الدين ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالنلو في الدين » .

قال شيخ الإسلام : هذا عام في جميع أنواع النلو في الاعتقادات والأعمال . وسبب هذا اللفظ العام رمي الجار ، وهو داخل فيه ، مثل الرمي بالحجارة الكبار ، بناء على أنه أبلغ من الصغار . ثم علله بما يقضى مجانية هذى من كان قبلنا لإسداداً عن الوقوع فيها هللكوا به ؛ فإن المشارك لم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك .

قوله « ولسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « هلك المتنطعون — قالها ثلاثاً » .

قال الخطابي : المتنطع : المتعق في الشيء ، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يفهمهم ، الغاضبين فيما لا تبينه عقولهم .

ومن التنطع : الامتناع عن المباح مطلقاً ، كالذى يمتنع من أكل اللحم والخبز ، ومن لبس الكتان والقطن ، ولا يلبس إلا الصوف ، ويمتنع من نكاح النساء ، ويظن أن هذا من الزهد المستحب ، قال الشيخ تقي الدين : فهذا جاهل ضال . انتهى .

وقال ابن القيم رحمه الله : قال النزالي : وللتنطعون في البحث والاستقصاء .

فيه مسائل :

الأولى : أن مَنْ فهم هذا الباب وباين بدمه تبين له غربة الإسلام ، ورأى من قدرة الله ، وتقليبه للقلوب المجب .

الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين .

الثالثة : أول شيء غيّر به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله

أرسلهم

الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها .

الخامسة : أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل ، فالأول : محبة الصالحين .

والثاني : فعل أناس من أهل العلم شيئاً أرادوا به غيراً ، فظن مَنْ بعدم أنهم أرادوا به غيره .

السادسة : تفسير الآية التي في سورة نوح .

السابعة : جملة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد .

الثامنة : فيه شاهد لما نقل من السلف أن البدع سبب الكفر .

التاسعة : معرفة الشيطان بما تزول إليه البدعة ، ولو حسن قصد الفاعل .

العاشرة : معرفة القاعدة الكلية ، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه .

الحادية عشرة : مضرّة المكوف على القبر لأجل عمل صالح .

وقال أبو السادات : هم المتعمقون الفالون في الكلام ، المتكلمون بأقصى حلوهم مأخوذ من النطق ، وهو القار الأمل من النعم ، ثم استعمل في كل متعمق قولاً وفعلاً .

وقال القنوي : فيه : كراهة التصر في الكلام بالتشديق وتكلف الفصاحة ، واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم .

قوله « قالها ثلاثاً » أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات ، مبالغة في التلميح والإيلاج .
قد بلغ البلاغ للبين . صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

الثانية عشرة : النهى عن التماثيل ، والحكمة في إزالتها .
الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة ، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها .
الرابعة عشرة : وهى أعجب وأعجب : قراءتهم إياها فى كتب التفسير والحديث ، ومعرفة معنى الكلام ، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم ، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل المبادات ، فاعتقدوا أن مانهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المسيح للدم والمال .

الخامسة عشرة : التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة .
السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك .
السابعة عشرة : البيان العظيم فى قوله « لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم » فصولات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين .
الثامنة عشرة : التصريح بأنها لم تعبد حتى نُسى العلم ، ففيها : بيان معرفة قدر وجوده ، ومضرة فقدته :

التاسعة عشرة : أن سبب فقد العلم موت العلماء .

باب

(ما جاء في التخليط فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ، فكيف إذا عبده ؟)
في الصحيح عن عائشة : أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور ، فقال أولئك إذا مات فيهم
الرجل الصالح ، أو العبد الصالح ، بنوا على قبره مسجداً

قوله : « باب ما جاء في التخليط فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ، فكيف
إذا عبده ؟ » .

أى : الرجل الصالح ؛ فإن عبادته هي الشرك الأكبر ، وعبادة الله عنده وسيلة إلى
عبادته ، ووسائل الشرك محرمة ؛ لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر ، وهو أعظم الذنوب .
قوله « في الصحيح عن عائشة رضى الله عنها : « أن أم سلمة ذكرت لرسول الله
صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور ، فقال : أولئك إذا مات
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح ، بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ،
أولئك شرار المخلوق عند الله » فهؤلاء جمعوا بين الفتنين : فتنة القبور وفتنة التماثيل » .
قوله في « الصحيح » أى الصحيحين .

قوله « أن أم سلمة » هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم
القرشية المخزومية . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع . وقيل :
ثلاث ، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ماتت سنة اثنتين وستين .
قوله « ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » . وفي الصحيحين « أن أم حبيبة
وأم سلمة ذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ، و « الكنيسة » بفتح الكاف
وكسر النون : معبد النصرى .

قوله « أولئك » بكسر الكاف ، خطاب للمرأة .
قوله « إذا مات فيهم الرجل الصالح » هذا — والله أعلم — شك من بعض رواة
الحديث : هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا ؟ ففيه : التحرى في الرواية ،
وجواز الرواية بالمعنى .

وصوّروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار المخلوق عند الله .
فهؤلاء جمعوا بين فتنين ، فتنة القبور ، وفتنة التماثيل .

قوله « وصوروا فيه تلك الصور » الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من
التصاوير التي في الكنيسة .

قوله « أولئك شرار المخلوق عند الله » وهذا يقتضى تحريم بناء المساجد على القبور ،
وقد لمن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كما سيأتى .

قال البيضاوى : لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تطغيًا لشأنهم ،
ويعملونها قبلّة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانًا لنهم النبي صلى الله عليه وسلم .

قال القرطبي : وإنما صور أولئهم الصور ليتأسوا بها ، ويمثلوا أعمالهم الصالحة
فيجتهدوا كاجتهادهم ، ويعبدوا الله عند قبورهم ، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم
الشیطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويمثلونها ، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم
عن مثل ذلك ، سدًا للذريعة المؤدية إلى ذلك .

قوله « هؤلاء جمعوا بين فتنين : فتنة القبور ، وفتنة التماثيل » هذا من كلام شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، ذكره المصنف رحمه الله تنبيهًا على ما وقع من شدة
الفتنة بالقبور والتماثيل ، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهذه الملة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم
عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبر
أو فيما دونه من الشرك ، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين ، وتماثيل يزعمون أنها
طلاسم السكواكب ونحو ذلك ، فإن الشرك بقبر الرجل القدي يُعتقد صلاحه أقرب إلى
النفوس من الشرك بخشبة أو حجر . ولهذا تجمد أهل الشرك يتضرعون ويخضعون ، ويعبدون
بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر ، ومنهم من يسجد لها ، وأكثرهم
يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء مالا يرجونه في المساجد ، فلأجل هذه الفسدة حسم
النبي صلى الله عليه وسلم مادتها . حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقًا ، وإن لم يقصد للمصلي
بركة البقعة بصلاته ، كما يقصد بصلاته بركة المساجد ، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع

ولها عنها قالت : « لما نُزِلَ برسول الله صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يطرح خيمته له على وجهه ، فإذا اغتمَّ بها كشفها فقال - وهو كذلك - لعنة الله على

الشمس وغروبها ، لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس ، فنبى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون ، سدا للذريعة . وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين الحادة لله ولرسوله ، والمخالفة لدينه ، وابتداع دين لم يأذن به الله ، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم : أن الصلاة عند القبور منهي عنها ، وأنه صلى الله عليه وسلم لمن من اتخذها مساجد ، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك : الصلاة عندها ، واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها . وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنبى عن ذلك والتنظيف فيه . وقد صرح عامة الطوائف بالنبى عن بناء المساجد عليها ، متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة . وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعى بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة . والذى يبنى : أن تحمل على كراهة التحريم ، إحسانا لظن بالسواء ، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لمن فاعله والنهى عنه . اه كلامه رحمه الله تعالى .

قوله « ولها عنها - أى عائشة رضى الله عنها - قالت : « لما نُزِلَ برسول الله صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يطرح خيمته له على وجهه ، فإذا اغتمَّ بها كشفها ، فقال - وهو كذلك - : لمن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذرهم ما صنعوا . ولولا ذلك أبرز قبره ، غير أنه خَشِيَ أن يتخذ مسجداً » أخرجاه .

قوله « ولها » أى البخارى ومسلم . وهو ينفى عن قوله فى آخره « أخرجاه » .
قوله « لما نُزِلَ » هو بضم النون وكسر الزاى : أى نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام .

قوله « طَفِقَ » بكسر الفاء وضمها ، والكسر أفصح ، وبه جاء القرآن . ومعناه : جمل .
قوله « خيمته » بفتح الميم والصاد للمهمة : كساء له أعلام .
قوله « فإذا اغتمَّ بها كشفها » أى عن وجهه .

اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يُحذَر ما صنعوا ، ولولا ذلك أبرز قبره ، غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً » أخرجه .

قوله « لمن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يبين أن من فعل مثل ذلك حَلَّ عليه من اللعنة ما حلَّ على اليهود والنصارى .

قوله « يحذر ما صنعوا » الظاهر : أن هذا من كلام عائشة رضى الله عنها ، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذى كانت تفعله اليهود والنصارى فى قبور أنبيائهم ، فإنه من الغلو فى الأنبياء ، ومن أعظم الوسائل إلى الشرك . ومن غربة الإسلام أن هذا الذى لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه — تحذيراً لأمته أن يقلطوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته — قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة ، واعتقدوه قرينة من القرابات ، وهو من أعظم السيئات والمنكرات ، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله .

قال القرطبي فى معنى هذا الحديث : وكل ذلك لقطع القرينة المؤدية إلى عبادة من غيرها ، كما كان السبب فى عبادة الأصنام . انتهى .

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم ، وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال (١٢ : ٢٨) واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء) نكرة فى سياق النفي تعم كل شرك .

قوله « ولولا ذلك » أى ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجداً لأبرز قبره ، وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم فى البقيع .

قوله « غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً » روى بفتح الخاء وضمها ، فلى الفتح يكون هو الذى خشى ذلك صلى الله عليه وسلم ، وأمرم أن يدفنوه فى المكان الذى قبض فيه . وعلى رواية للضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة ، فلم يبرزوا قبره ، خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلواً وتظلياً بما أبدى وأعاد من النهى والتحذير منه ومن فاعله .

قال القرطبي : ولهذا بالغ المسلمون فى سد القرينة فى قبر النبي صلى الله عليه وسلم

ولسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل » ، فإن الله

فأغلقوا حيطان تربته وسدوا للداخل إليها . وجعلوها محدة بقبره صلى الله عليه وسلم ، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين ، فصور الصلاة إليه بصورة العبادة فينوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوها حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره . انتهى .

قوله « وسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ، وهو يقول « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل » ، فإن الله قد اتخذني خليلا ، كما اتخذ إبراهيم خليلا . ولو كنت متخذاً من أمي خليلا لا اتخذت أبا بكر خليلا . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » .

قوله « عن جندب بن عبد الله » أي ابن سفيان البجلي ، وينسب إلى جده ، صحابي مشهور . مات بعد الستين .

قوله « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل » أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله واختلج فوق الحجة . والتحليل هو المحبوب غاية الحب ، مشتق من الخلط — بفتح الخاء — وهي تخلل المودة في القلب ، كما قال الشاعر :

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي التحليل خليلا

هذا هو الصحيح في معناها . كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى .

قال القرطبي : وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفة فلا يسع خلّة غيره .

قوله « فإن الله قد اتخذني خليلا » فيه : بيان أن الخلط فوق الحجة .

قال ابن القيم رحمه الله : وأما ما يظنه بعض الناطقين من أن الحجة أكل من الخلط ، وأن إبراهيم خليل الله ، ومحمد حبيب الله — فنجهلهم ، فإن الحجة علة ، والخلط خاصة ،

قد اتخذني خليلاً ، كما اتخذ إبراهيم خليلاً . ولو كنت مُتَّخِذاً من أمتي خليلاً ،
لا اتخذت أباً بكر خليلاً ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم
مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك .

وهي نهاية الحجة . وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذ خليلاً ، ونفى أن
يكون له خليل غير ربه ، مع إخباره بحبه لمائشة ولأبيها ، ولعمر بن الخطاب ، ومعاذ
ابن جبل وغيرهم رضى الله عنهم . وأيضاً ، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويجب
الصابرين ، وخلته خاصة بالخليلين .

قوله « ولو كنت متخذاً خليلاً لا اتخذت أباً بكر خليلاً » فيه : بيان أن الصديق أفضل
الصحابة . وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية ؛ وهما شر أهل البدع ، وأخرجهم بعض
السلف من الثنتين والسبعين فرقة . وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور ، وهم أول
من بنى عليها المساجد . قال المصنف رحمه الله ، وعو كما قال بلا ريب .

وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر ؛ لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من
غيره ، وقد استخلفه في الصلاة بالناس ، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل : يصلى بهم عمر
وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم .

واسم أبي بكر : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة .
الصديق الأكبر ، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأفضل الصحابة بإجماع من يمتد
بقوله من أهل العلم . مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة ، وله ثلاث وستون سنة
رضى الله عنه .

قوله « ألا » حرف استفتاح « وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم
مساجد — الحديث » قال الخطابي : وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا مخرج
على وجهين ، أحدهما : أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً .

الثاني : أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة ، نظرهم
بنفسهم إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء . والأول : هو الشرك الجلى ، والثاني : الخلق ،
فلذلك استحقوا العن .

فقد نهى عنه في آخر حياته .

ثم إنه لمن — وهو في السياق — من فعله ، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يكن مسجد ، وهو معنى قولها « خشي أن يتخذ مسجداً » فإن الصعابة

قوله « فقد نهى عنه في آخر حياته » أى كما في حديث جندب ، وهذا من كلام شيخ الإسلام ، وكذا ما بعده .

قوله « ثم إنه لمن — وهو في السياق — من فعله » كما في حديث عائشة .
قلت : فكيف يسوغ بعد هذا التعليل من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبني عليها ، ويصلى عندها وإليها ، هذا أعظم مشاقةً ومعاذةً لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يقولون .

وقوله « الصلاة عندها من ذلك ، وإن لم يكن مسجد » أى من اتخاذها مساجد ، الملمون فاعله .

وهذا يقتضى تحريم الصلاة عند القبور وإليها .
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعاً « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » رواه أحمد وأهل السنن ، وصححه ابن حبان والحاكم .

قال ابن القيم رحمه الله : وبالجملة ، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه ، وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده ، جزم جزمًا لا يحتمل التقيض أن هذه للبالغة والهن والتهى بصينتيه — صيغة « لا تفعلوا » وصيغة « إنى أنهاكم عن ذلك » — ليس لأجل الكنجاسة ، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه ، وارتكب ما عنه نهاه ، واتبع هواه ، ولم يحش ربه ومولاه ، وقلّ نصيبه أو عُدِمَ من « لا إله إلا الله » فإن هذا وأمثاله من التبعي صلى الله عليه وسلم صيانة لحق التوحيد أن يلحقه الشرك ويفشاه ؛ وتجريد له وغضبٌ لربه أن يعبد به سواه ، فأبى للمشركون إلا مصيبة لأمره ، وارتكاباً لنهيهِ ، وغرماً للشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين ، وكلا كنتم لما أشد تعظيماً وأشد خيماً غلوا كنتم بقربيهم أسد . ومن أعدائهم أبعد . ولرسول الله ، من هذا الباب دخل للشيطان على عباد ينوث ويعوق ونسر ، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم

لم يكونوا لينتوا حول قبره مسجداً . وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً ، بل كل موضع يُصلّى فيه يسمى مسجداً ، كما قال صلى الله عليه وسلم « جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً » .

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً « إن من شرار

القيامة . يجمع المشركون بين النوفيم والطعن في طريقتهم . فهدى الله أهل التوحيد سلوك طريقتهم وأنزلهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها : من العبودية ، وسلب خصائص الإلهية عنهم .

قال الشارح رحمه الله تعالى : وعن علل بخوف الفتنة بالشرك : الإمام الشافعي ، وأبو بكر الأثرم ، وأبو محمد المقدسي ، وشيخ الإسلام ، وغيرهم رحمهم الله ، وهو الحق الذي لا ريب فيه .

قوله « فإن الصحابة لم يكونوا لينتوا حول قبره مسجداً » أى لما علموا من تشديده في ذلك ، وتقليظه انتهى عنه ، ولعن من فعله .

قوله : « وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً » أى وإن لم يكن مسجد . بل كل موضع يصلّى فيه يسمى مسجداً ، يعنى وإن لم يقصد بذلك ، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلّى فأوقع الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك للموضع بخصوصه ، فصار بفعل الصلاة فيه مسجداً .

قوله « كما قال صلى الله عليه وسلم « جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً أَيْ فَمَسَى الْأَرْضُ مَسْجِداً تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي كُلِّ بَقْعَةٍ مِنْهَا ، إِلَّا مَا اسْتَنْتَى مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا كَالْمَقْبَرَةِ وَنَحْوِهَا » .

قال البهوتى في شرح السنة : أراد أن أهل الكتاب لم يبيح لهم الصلاة إلا في بيوتهم وكنائسهم ، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا ، تخفيفاً عليهم وتيسيراً ، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس . انتهى .

قوله « ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً « إن من شرار الناس

الناس مَنْ تُدرِكهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد » ورواه أبو حاتم في صحيحه

من تدرِكهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون للقبور مساجد » رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه .

قوله « إن من شرار الناس » بكسر الشين جمع شرير .

قوله (من تدرِكهم الساعة وهم أحياء) أى مقدّماتها ، كخروج الدابة ، وطلوع الشمس من مغربها . وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع .

قوله « والذين يتخذون القبور مساجد » معطوف على خبر « إن » في محل نصب على نية تكرار العامل ، أى وإن من أشرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أى بالصلاة عندها وإليها ، وبناء المساجد عليها ، وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك ، تحذيرًا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم مثل اليهود والنصارى ، فما رفع أكثرهم بذلك رأسًا ، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قرينة إلى الله ، وهو ما يهدم عن الله ويتردم عن رحمته ومغفرته . والعجب أن أكثر من يدعى العلم عن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك ، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله ، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد للمعروف منكراً وللنكر معروفًا ، والسنة بدعة والبدعة سنة ، نشأ على هذا الصغير ، وهرم عليه الكبير .

قال شيخ الإسلام : أما بناء للمسجد على القبور : فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه ، متابعة للأحاديث الصحيحة ، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه . قال : ولا ريب في القطع بتحريمه ، ثم ذكر الأحاديث في ذلك — إلى أن قال — : وهذه للمسجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو للولوك وغيرهم ، تتميز لإزالتها بهدم أو غيره ، هذا بما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء للمروفين .

وقال ابن القيم رحمه الله : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور ؛ لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية منهم ابن الجيزي والظهير الترميني وغيرهما .

وقال القاضي ابن كنج : ولا يجوز أن تجصص القبور ، ولا أن يبنى عليها قباب ، ولا غير قباب ، والوصية بها باطلة .
وقال الأذرى : وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال للكثيرة ، فلا ريب في تحريمه .

وقال القرطبي في حديث جابر رضى الله عنه « نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه » وبظاهر هذا الحديث قال مالك ، وكره البناء والجلس على القبور . وقد أجازة غيره ، وهذا الحديث حجة عليه .

وقال ابن رشد : كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة ، وهو من بدع أهل الطول ، أحذوهم إرادة الفخر واللباهة والسعة ، وهو مما لا اختلاف فيه .

وقال الزيلعي في شرح الكنز : ويكره أن يبنى على القبر . وذكر قاضى خان : أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه ، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر . والمراد بالكراهة — عند الحنفية رحمهم الله — كراهة التحريم . وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز .

وقال الشافعى رحمه الله : أكره أن يعظم مخلوق ، حتى يجعل قبره مسجداً ؛ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . وكلام الشافعى رحمه الله أن يبين أن مراده بالكراهة : كراهة التحريم .

قال الشارح رحمه الله تعالى : وجزم النووي رحمه الله في شرح المذهب بتحريم البناء مطلقاً ، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضاً .

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب اللصنفات الكبير كالنقى والكافى وغيرهما رحمه الله تعالى : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لمن الله اليهود والنصارى — الحديث » وقد روين أن ابتداء عبادة الأصنام : تعظيم الأموات واتخاذ صورهم ، والتمسح بها والصلاة عندها . انتهى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة ، اهتلت تربتها أو لم تنقلب . ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا ،

لعموم الاسم وعموم الملة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لمن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس .

وبالجملة ، فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يخفى أن يكون القبر قد بنى عليه مسجد ، فلا يصلى في هذا المسجد ، سواء صلى خلف القبر أو أمامه بنير خلاف في المذهب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم من ذلك » وخص قبور الأنبياء ، لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم ، واتخاذها مساجد أشد ، وكذلك إن لم يكن بنى عليه مسجد ، فهذا قد ارتكب حقيقة الفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها ، فإن كل مكان صلى فيه يسمى مسجداً ، كما قال صلى الله عليه وسلم « جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وإن كان موضع قبر أو قبرين .

وقال بعض أصحابنا : لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة ، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا القرض ، بل عموم كلامهم يقتضى منع الصلاة عند كل قبر . وقد تقدم عن على رضى الله عنه أنه قال : « لا أصلى في حمام ولا عند قبر » .

فعلى هذا : ينبى أن يكون النهي متئاولاً تحريم القبر وفنائه ، ولا تجوز الصلاة فى مسجد بنى فى مقبرة ، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفاً .

قال فى رواية الأثرم : إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة ، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز . وذكر حديث أبى مرزئد عن النبي صلى الله عليه وسلم « لا تصلوا إلى القبور » وقال : إسناده جيد . انتهى .

ولو تنبهنا لكلام العلماء فى ذلك لاحتمل عدة أوراق . فبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهى ما يؤدى إليه ذلك : من التلؤ فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله اللستمان .

وقد حدث بعد الأئمة الذين يمتد بقولهم أناس كثر فى أبواب العلم بالله اضطرابهم ، وظل عن معرفة ما بث الله به رسوله من الهدى واللم حجابهم ، فقبلوا نصوص الكتاب

فيه مسائل :

الأولى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجداً يعبده الله فيه عند قبر رجل صالح ، ولو صحت نية الفاعل .

الثانية : النهى عن التماثيل ، وغِلظ الأمر في ذلك .

الثالثة : العبادة في مبالغة صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولاً ، ثم قبل موته بخمس قال ما قال ، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم .
الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر .

والسنة بقيود أوهنت الاقياد ، وغيروا بها ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهى وأراد . فقال بعضهم : النهى عن البناء على القبور ويختص بالمقبرة للمسبلة ، والنهى عن الصلاة فيها لتجنبها بصديد لائق ، وهذا كله باطل من وجوه :

منها : أنه من القول على الله بلا علم . وهو حرام بنص الكتاب .

ومنها : أن ما قالوه لا يقتضى لمن فاعله والتخليط عليه ، وما المانع له أن يقول : من صلى في بقعة نجسة فضله لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الله وأحال الأمة في بيانها على من يبيح بعبده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون للفضلة والأئمة ، وهذا باطل قطعاً وحققاً وشرعاً ، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ ، وهذا من أبطال الباطل ، فإن النهى صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد ، فإذا بطل اللزوم بطل اللزوم .

ويقال أيضاً : هذا العمل والتخليط الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد ، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم ، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منقضية في قبور الأنبياء ، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم ، فإذا كان النهى عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص ، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد غفلت أقوالهم ، والحمد لله على ظهور الحق وبيان الحق . والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .

الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى فى قبور أنبيائهم .

السادسة : لئنه إمام على ذلك .

السابعة : أن مراده تحذيره إيانا عن قبره .

الثامنة : العلة فى عدم إبراز قبره .

التاسعة : فى معنى اتخاذها مسجداً .

العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة ، فذكر

التريمة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته .

الحادية عشرة : ذكره فى خطبته قبل موته بخمس : الرد على الطائفتين

اللتين هما أشتر أهل البدع ، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين

فرقة ، وم الرافضة والجهمية . وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور .

وم أول من نبى عليها المساجد .

الثانية عشرة : ما نبى به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع .

الثالثة عشرة : ما أكرم به من الحلة .

الرابعة عشرة : التصريح بأنها أعلى من المحبة .

الخامسة عشرة : التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة .

السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته .

باب

(ما جاء أن النلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله)
روى مالك في الموطأ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » .

قوله : « باب ما جاء أن النلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله »
روى مالك في الموطأ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .

هذا الحديث رواه مالك مرسلاً عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال — الحديث » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ، ولم يذكر عطاء ، رواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً .
وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه « اللهم لا تجعل قبري وثناً ، لمن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .

قوله « روى مالك في الموطأ » هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي ، أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة ، وأحد المتقنين للحديث حتى قال البخاري : أصبح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ، مات سنة تسع وسبعين ومائة . وكان مولده سنة ثلاث وتسعين ، وقيل : أربع وتسعين ، وقال الواقدي : بلغ تسعين سنة .

قوله « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران

حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان

ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثناً ، لكن حمى الله حاله بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه . ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوايت التي عليها . وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها ، كما قال

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « كيف أتم إذا لبستم فتة يهرم فيها الكبير ، وينشأ فيها الصغير . تجرى على الناس يتخذونها حنة ، إذا غُيرت قيل : غيرت السنة » انتهى .

وغرف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن وضاح : سمعت عيسى بن يونس يقول : « أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقطع الشجرة التي بوج تحتها النبي صلى الله عليه وسلم » قطعها ؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها ، تخاف عليهم الفتنة .

وقال المروزي بن سويد : « صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح . ثم رأى الناس يذهبون مذاهب ، قال : أين يذهب هؤلاء ؟ قيل : يا أمير المؤمنين ، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه ، قال : إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ؛ كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كناس وبيعاً . فمن أدركته الصلاة في الساجد ، فليصل ، ومن لا فليض ولا يتسدها » .

وفي منازل ابن إسحاق من زادات يونس بن بكير عن أبي خزيمة بن دينار . حدثنا أبو العالية قال « لما فتحنا أَسْتَرَ وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت ، عند رأسه مصحف . فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر ، فدعا له كعباً فمسحه بالمرية ، فأنا أول رجل قرأه من العرب : قرأه مثل ما قرأ القرآن . قلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال : سهرتكم وأمورك ولحون كلامكم وما هو كائن بعد . قلت : فإذا صنعت بالرجل ؟ قال : خزننا له بالتيار ثلاثة عشر شهراً مغرقة . فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لِنُعمته على الناس لا ينبشونه . قلت : وما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حُبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون . قلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال . قلت : منذ كم وجدتموه مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة سنة ؛ قلت : ما كان تتغير منه شيء ؟ قال : لا . إلا شهوات من قهء ، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض » .

قل ابن القيم رحمه الله : ففي هذه القصة ما ضل الماهجرون والأنصار رضى الله عنهم من نسبة قبره لثلاثين به ، ولم يعزوه للعاء عنده والتبرك به ولو غفر به المتأخرون لجاهلوا عليه بالسيف ، ولهدوه من دون الله .

اشتد غضبُ الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهو إنكار منهم لذلك ، فن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها — ولم يستحب الشارع قصدها — فهو من التكرات وبعضه أشد من بعض ، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها ، أو ليقرأ عندها ، أو ليذكر الله عندها ، أو لينسك عندها ، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة لم يشرع تخصيصها به ، لا نوعاً ولا عيناً إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها ، كمن يزورها ويسلم عليها ، ويسأل الله للعافية له وللوقى ، كما جاءت به السنة . وأما تحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره ، فهذا هو المنهى عنه ، انتهى ملخصاً .

قوله « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » فيه تحريم البناء على القبور ، وتحريم الصلاة عندها ، وأن ذلك من الكبائر . وفي القرى للطبري من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول : زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وعَلَّ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد — الحديث » : كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر ؛ لثلايق التشبه بفعل أولئك ، سداً للذريعة .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ومالك قد أدرك التابعين ، وهم أعلم الناس بهذه المسألة ، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم — إلى أن قال — وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول « زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم » لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية ، وهو قصد الميعة لسؤاله ودعائه ، والرغبة إليه في قضاء الحاجات ، ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس ، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا ، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة . وكره مالك أن يعكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد ، بخلاف الصلاة والسلام عليه ، فإن ذلك مما أمر الله به . أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى ، ألا ترى إلى قوله « فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » مع زيارته لقبر أمه . فإن هذا يتناول قبور الكفار ، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستئذان به ، ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع ، بخلاف ما إذا كان الزور معظماً في الدين كالأنبياء والصالحين ، فإنه كثيراً ما يعنى

ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد « (أفرايتم اللات والمزى) قال : يَلَتْ لهم السوق فمات ، فمكفوا على قبره . »

بزيارته قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية ، فلماذا كره مالك ذلك في هذا ، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه الفسدة اهـ .

وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمد إلا بما يخاف وقوعه . ذكره المصنف رحمه الله تعالى .

وقوله « ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد (أفرايتم اللات والمزى) قال : كان يَلَتْ لهم السوق ، فمات فمكفوا على قبره » وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال « كان يَلَتْ السوق للحاج »

قوله « ولابن جرير » هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها . قال ابن خزيمة : لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد ابن جرير . وكان من المجتهدين لا يقلد أحداً وله أصحاب يتفقون على مذهبه وأخذون بأقواله . ولد سنة أربع وعشرين ومائتين ، ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة .

قوله « عن سفيان » الظاهر : أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد . كان مجتهداً ، وله أتباع يتفقون على مذهبه . مات سنة إحدى وستين ومائة ، وله أربع وستون سنة .

قوله « عن منصور » هو ابن المعتز بن عبد الله السلي ، ثقة ثبت فقيه . مات سنة اثنين وثلاثين ومائة .

قوله « عن مجاهد » هو ابن جبر — بالجيم والوحدة — أبو الحجاج الخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير ، أخذ عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم . مات سنة أربع ومائة ، قاله يحيى القطان ، وقال ابن حبان : مات سنة — اثنين — أو ثلاث — ومائة وهو ساجد . ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر رضي الله عنه .

قوله « كان يَلَتْ لهم السوق فمات فمكفوا على قبره » وفي رواية « فيطم من يمر من الناس . فلما مات هبوه ، وقالوا : هو اللات » رواه سعيد بن منصور .

وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس « كان يلت السوق للحاج » .
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومناسبته للترجمة : أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبده وصار قبره وثناً من أوثان المشركين .
قوله « وكذا قال أبو الجوزاء » هو أوس بن عبد الله الربيعي ، بفتح الراء والباء . مات سنة ثلاث وثمانين .

قال البخارى : حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء
عن ابن عباس قال « كان اللات رجلا يلت سوق الحاج » .

قال ابن خزيمة : وكذا العزى ، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخله ، بين مكة
والطائف ، كانت قريش يعظمونها ، كما قال أبو سفيان يوم أحد : « لنا العزى ولا عزى
لكم » .

قوله « وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه أهل السنن .

قلت : وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت . فأما حديث
أبي هريرة فرواه أحمد والترمذى وصححه . وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال « لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
زائرات القبور » .

وحديث ابن عباس هذا فى إسناده أبو صالح مولى أم هانئ . وقد ضعفه بعضهم ووثقه
بعضهم . قال على بن المنبجى ، عن يحيى القطان : لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى
أم هانئ . وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً ، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله
ابن عثمان . قال ابن معين : ليس به بأس . ولهذا أخرجه ابن السكن فى صحيحه . انتهى
من القهب الإبريز عن الحافظ للزى .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين :
فمن أبي هريرة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن زائرات القبور »
وذكر حديث ابن عباس . ثم قال : ورجال هذا ليس رجال هذا . فلم يأخذ أحدهما عن

الآخر . وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب . ومثل هذا حجة بلا ريب . وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذى ، فإنه جعل الحسن : ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ، ولم يكن شاذاً ، أى مخالفاً لما ثبت بنقل الثقات . وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات ، هذا لو كان عن صاحب واحد ، فكيف إذا كان هذا رواء عن صاحب وذلك عن آخر ؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف .

والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روى عن عائشة رضى الله عنها : أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت : « لو شهدتك ما زرتك » وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال ؛ إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته ، سواء شهدته أم لا .

قلت : فلي هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة .

وهذا السياق لحديث عائشة رواء الترمذى من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها ، وهو يخالف سياق الأثر له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضاً « أن عائشة رضى الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر . فقلت لها : يا أم المؤمنين ، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، نهى عن زيارة القبور ، ثم أمر بزيارتها » .

فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال : ولا حجة في حديث عائشة ؛ فإن المحتج عليها احتج بالنهى العام ، فدعت ذلك بأن النهى منسوخ ، ولم يذكر لها المحتج النهى الخاص بالنساء الذى فيه تمنن على الزيارة . يبين ذلك قولها « قد أمر بزيارتها » فهذا يبين أنه أمر بها أمراً يقتضى الاستحباب ، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة . ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها « لما زرتك » . واللعن صريح في التحريم ، والخطاب بالإذن في قوله « فزوروها » لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخاً له عند جمهور العلماء ، وهو مذهب الشافعى وأحد في أشهر الروايتين عنه ، وهو المعروف عند أصحابه ، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص ؟ إذ قد يكون قوله « لمن الله زوارات القبور » بعد إذهاب الرجال في الزيارة . يدل على ذلك : أنه قرنه

بالتخذين عليها للساجد والسرّج . ومعلوم أن اتخاذ الساجد والسرّج المنهى عنها محكم ، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر .

والصحيح : أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لمدة أوجه :

أحدها : أن قوله صلى الله عليه وسلم « فزوروها » صيغة تذكير . وإنما يتناول النساء أيضاً على سبيل التغليب . لكن هذا فيه قولان . قيل : إنه يحتاج إلى دليل منفصل ، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل ، وقيل : إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق . وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف ، والمأم لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء ، ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لمن زيارة القبور . وما علمنا أحداً من الأئمة استحب لمن زيارة القبور ، ولا كان نساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور .

ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك « يذكر الموت ، ويرقق القلب ، وتدمع العين » هكذا في مسند أحمد . ومعلوم أن المرأة إذا فتحت لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة ؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر . وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبباً للأفوار المحرمة ، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفرض إلى ذلك ، ولا التمييز بين نوع ونوع ، ومن أصول الشريعة : أن الحكمة إذا كانت خفية أو منقشرة علق الحكم بمظنتها . فيحرم هذا الباب سداً للذريعة ، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة ، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك ، وليس في ذلك من للصحة ما يعارض هذه الفسدة ، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت . وذلك ممكن في بيتها .

ومن العلماء من يقول : التشيع كذلك ، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم « أرجن مأزورات غير مأجورات ، فإنسكن تفتن الحى وتؤذين الميت » وقوله لقباطة « أما إنك لو بلغت مهمم السكدي لم تدخل الجنة » ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من « أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز » ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم « من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان » هو أدل على العموم من صيغة التذكير ، فإن لفظ « من » يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس ، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا

زائرات القبور ، وللتخذين عليها المساجد والشرج .

العموم لم يتناول النساء النهى النبى صلى الله عليه وسلم لمن عن اتباع الجنائز ، فإذا لم يدخلن في هذا العموم . فكذلك في ذلك بطريق الأولى . انتهى ملخصاً .

قلت : ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصاً بالرجال ، خص بقوله « لمن الله زائرات القبور — الحديث » فيكون من العام المخصوص .

وعما استدلل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضاً .

منها : ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضی الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب

فلا ثبت به نسخ .

ومنها : أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع . وأما تعليمه عائشة كيف تقول : إذا زارت القبور ونحو ذلك ، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لمن زائرات القبور ، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهى الأكيد والوعيد الشديد والله أعلم .

قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد : فإن هذه القباب وللشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد ، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه : غالب — بل كل — من يعمرها هم الملوك والولاة والرؤساء والولاة ، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير ، ويؤزروه الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه ، بل يمدحونه ويستغفرون ، حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم ، فيأتي من بعدهم فيجد قبراً قد شيد عليه البناء ، وسرحت عليه الشموع ، وفرش بالقراش الفاخر ، وأرخت عليه الستور ، وأقيمت عليه الأوراد والزهور ، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرر ، وتأتبه السدة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل ، وأنزل بفلان الضر وبقلان النفع . حتى يفرسوا في جبلته كل باطل ، والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لمن من أسهرج على القبور وكتب عليها وبني عليها . وأحاديث ذلك واسعة معروفة . فإن ذلك في نفسه منهي عنه . ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة . انتهى .

رواه أهل السنن .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الأوثان .

الثانية : تفسير العبادة .

الثالثة : أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه .

الرابعة : قرّنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد .

الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله

السادسة : وهي من أهمها : صفة معرفة عبادة اللات هي أكبر الأوثان .

السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح .

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية .

التاسعة : لعنه زوارات القبور .

العاشرة : لعنه من أسرجها .

ومنه تلم مطابقة الحديث للترجمة . والله أعلم .

قوله « والمتخذين عليها المساجد » تقدم شرحه في الباب قبله .

قوله « والشرُج » قال أبو محمد القدسي : لو أبيع اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله ،

لأن فيه تضييماً للمال في غير فائدة ، وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام .

قوله « رواه أهل السنن » يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط ، ولم يروه للنسائي .

باب

ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد
وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك
وقول الله تعالى: (٩: ١٢٨، ١٢٩) لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم

قوله : باب « ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم
جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك »

الجناب : هو الجانب ، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخاطله من الشرك وأسبابه .
قوله « وقول الله تعالى (٩ : ١٢٨ ، ١٢٩) لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه
ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ، فإن تولّوا فقل : حسبي الله لا إله إلا هو ،
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) .

قال ابن كثير رحمه الله : يقول الله تعالى عمتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من
أنفسهم أى من جنسهم وعلى أنفسهم كما قال إبراهيم عليه السلام (٢ : ١٢٩) ربنا وابعث
فيهم رسولاً منهم) وقال تعالى (٣ : ١٦٤) لقد منّا الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً
من أنفسهم) وقال تعالى (لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم) أى منكم ، كما قال جعفر بن
أبي طالب للنجاحش ، والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى : « إن الله بعث فينا رسولاً منا نعرف
نسبه وصفته ، ومدخله ومخرجه ، وصدقه وأمانته » وذكر الحديث ، وقال سفیان بن عيينة
عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى (لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم) قال « لم يصبه
شيء من ولادة الجاهلية » .

وقوله « عزيزٌ عليه ما عنتم » أى يمز عليه الشيء الذى يعتنى أمته ويشق عليها ولهذا
جاء في الحديث للروى من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « بعثت بالحنيفية السمحة »
وفى الصحيح « إن هذا الدين يسر » وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة ، يسيرة على من
يسرها الله عليه .

حريصٌ عليكم ، بالمؤمنين رموفٌ رحيم ، فإن تولَّوْا ، قتل : حسبي الله ، لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو ربُّ العرش العظيم) .

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
« لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبرى عيداً ، وصلوا علىّ ، فإن

قوله « حريصٌ عليكم » أى على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إليكم .
وعن أبى ذر رضى الله عنه قال « تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقرب جناحيه فى الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علماً » أخرجه الطبرانى ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما بقى شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم » .

وقوله « بالمؤمنين رموف رحيم » كما قال تعالى (٢٦ : ٢١٥ - ٢١٧) واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فإن عصوك قتل : إني برىء مما تصلون . وتوكل على العزيز الرحيم) وهكذا أمره تعالى فى هذه الآية الكريمة وهى قوله (فإن تولَّوْا) أى عما جئتم به من الشريعة المطهرة السكاملة الشاملة (قتل : حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) .

قلت : فاقضت هذه الأوصاف التى وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حق أمته أن أندركم وحذرهم الشرك الذى هو أعظم الذنوب ، وبين لهم ذرائع الموصلة إليه ، وأبلغ فى تبيينهم عنها ، ومن ذلك تعظيم القبور والنفوس فيها ، والصلاة عندها وإليها ، ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها ، كما تقدم ، وكما سيأتى فى أحاديث الباب .

وقوله « عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبرى عيداً ، وصلوا علىّ فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم » رواه أبو داود بإسناد حسن . ورواه ثقات » .

قوله « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » قال شيخ الإسلام : أى لا تطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقرأة ، فتكون بمنزلة القبور ، فأمر بتحريم العبادة فى البيوت ، ونهى عن تحريمها عند القبور ، عكس ما يفعل المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة ،

صلاتكم تبلغني حيث كنتم » رواه أبو داود بإسناد حسن ، رواه ثقات .
وعن علي بن الحسين : « أنه رأى رجلا يجيء إلى فُرجة كانت عند قبر

وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً « اجعلوا من صلواتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً » وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعاً « لا تجعلوا بيوتكم مقابر ؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه » .

قوله « ولا تجعلوا قبوري عيداً » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : العيد : اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه متداد ، عائداً : إما يعود السنة ، أو يعود الأسبوع ، أو الشهر ونحو ذلك .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : العيد : ما يتداد مجيئه وقصده من زمان ومكان ، مأخوذ من العادة والاعتياد ، فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتباهه للعبادة وغيرها ، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشارع جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة ، كما جعل أيام العيد فيها عيداً ، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر ، وأيام منى ، كما عوضهم من أعياد المشركين للسانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشارع .

قوله « وصلوا على فإن صلواتكم تبلغني حيث كنتم » .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبوري وبعدكم ، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيداً .

قوله « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » تقدم في كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث قبله . اه
قوله « وعن علي بن الحسين رضي الله عنه ، أنه رأى رجلاً يجيء إلى فُرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فيدخل فيها فيدهو ، فتباه ، وقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا تتخذوا قبوري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وصلوا على فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم » رواه في المختارة .
هذا الحديث والقي قبله جيلان حسناً الإسنادين .

أما الأول : فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال : أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره ، ورواته ثقات مشاهير ، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم : ليس بالحافظ ، تعرف وتسكر . وقال ابن معين : هو ثقة وقال أبو زرعة : لا بأس به . قال شيخ الإسلام رحمه الله : ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ ، وهذا له شواهد متعددة . وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي : هو حديث حسن جيد الإسناد ، وله شواهد يرتقى بها إلى درجة الصحة . وأما الحديث الثاني : فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة . قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : فانظر هذه السنة كيف خرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار ؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم ، فكانوا له أضبط . اهـ

وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهل قال : « رأيت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر ، فناداني ، وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى ، فقال : هلم إلى العشاء . فقلت : لا أريده . فقال : مالي رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : إذا دخلت للمسجد فسلم . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تتخذوا قبوري عيداً ، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حينما كنتم ، لمن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبوراً أنبيائهم مساجد . ما أتم ومن بالأندلس إلا سواء . »

وقال سعيد أيضاً : حدثنا حبان بن علي ، حدثنا محمد مجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تتخذوا قبوري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني » .

قال شيخ الإسلام : فهذان للرسالة من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث ، لا سيما وقد احتج به من أرسله . وذلك يقتضي ثبوته عنده ، هذا لو لم يرو من وجوه مستندة من غير هذين ، فكيف وقد تقدم مستنداً ؟ .

قوله « علي بن الحسين » أي ابن علي بن أبي طالب ، المعروف بزين العابدين رضي الله عنه ، أفضل التابعين من أهل بيته وأطهرهم . قال الزهري : ما رأيت قرشياً أفضل منه

النبي صلى الله عليه وسلم ، فيدخل فيها فيدعو ، فنهاه ، وقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا يوتكم قبوراً ، وصلوا علىّ ، فإن تسامكم يلفني أين كنتم ،

مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح . وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته ، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست وخمسون سنة رضى الله عنه .

قوله « أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة » بضم الفاء وسكون الراء ، وهي الكوة في الجدار وانخوخة ونحوها .

قوله « فيدخل فيها فيدعو فنهاه » هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ما علمت أحداً رخص فيه ، لأن ذلك نوع من اتخاذ عيداً ، ويدل أيضاً على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهى عنه ، لأن ذلك لم يشرع ، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان للمسجد . أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك ، قال « ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » وكان الصحابة والتابعون رضى الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون ، فإذا قضاوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام ، لعلهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكل وأفضل ، وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك ، أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم ، بل نهاهم عنه في قوله « لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علىّ فإن صلاتكم تبلغني » فيبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام ، ولمن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد . وكانت الحجرة في زمانهم يُدخل إليها من الباب . إذ كانت عائشة رضى الله عنها فيها ، وبعد ذلك ، إلى أن بنى الحائط الآخر ، وهم مع ذلك التمسك من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه ، لا للسلام ولا للصلاة ، ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ، ولا لسؤال عن حديث أو علم ، ولا كان الشيطان يطعم فيهم حتى يسعم كلاماً أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهم وأخامهم ، ويبن لهم الأحاديث ،

أو أنه قد رآه عليهم السلام . بصوت يسمع من خارج ، كما طلع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره ، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر ، وأنه يخرج من القبر ويرويه خارجا من القبر ، ويظنون أن نفس أبدان للموتى خرجت تكلمهم ، وأن روح الميت تجسدت لهم فأروها . كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المراج .

والمقصود : أن الصحابة رضوا الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلفاء ، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم إذا قدم من سفر . كما كان ابن عمر يفعله . قال عبيد الله بن عمر عن نافع « كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليك يا رسول الله . السلام عليك يا أبا بكر . السلام عليك يا إتياء ثم ينصرف » قال عبيد الله « ما تعلم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر » وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة ، فكان بدعة محضة ، وفي المبسوط : قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي . ونص أحد أنه يستقبل القبلة ويميل الحجر عن يساره لئلا يستدبره . وبالجملة ، فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر ، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا ؟ وفي الحديث دليل على منع شد الرجال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والشاهد : لأن ذلك من اتخاذها أعياداً . بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها . وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله — أعنى من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين — ونقل اختلاف العلماء . فمن مبيح لقلبك ، كالنزيل وأبي محمد المقدسي . ومن مانع لقلبك ، كابن بطة وابن عثيل ، وأبي محمد الجويني ، والقاضي عياض . وهو قول الجمهور . نص عليه مالك ، ولم يخالفه أحد من الأئمة . وهو المصواب . لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » فدخل في النهي شدة زيارة القبور والشاهد ، فلما أن يكون نهياً ، وإنما أن يكون نهياً . وجاء

رواه في المختارة .

في رواية بصيغة النهي ، فتعين أن يكون النهي ، ولهذا فهم منه الصحابة رضى الله عنهم المنع — كما في الموطأ والسند والمنن — عن بَصْرَةَ بْنِ أَبِي بَصْرَةَ الْفَارِسِيِّ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ — وَقَدْ أَقْبَلَ مِنَ الطُّورِ — : « لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيَّ لَمَّا خَرَجْتَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا تَعْمَلُ التَّطِيطُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى » وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَعُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ قَزْعَةَ قَالَ « أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ الطُّورَ . فَقَالَ : إِنَّمَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى . فَدَعِ عَنْكَ الطُّورَ وَلَا تَأْتِهِ » فَأَبَى عُمَرُ وَبَصْرَةُ ابْنُ أَبِي بَصْرَةَ جَمَلًا الطُّورَ بِمَا نَهَى عَنْ شِدِّ الرِّحَالِ إِلَيْهِ . لِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي ذَكَرَاهُ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ شِدِّهَا إِلَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ مِمَّا يَقْصَدُ بِهِ الْقُرْبَةُ ، فَلَمْ أَنْ الْمُسْتَقْنَى مِنْهُ عَامٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا ، وَأَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ خَاصًّا بِالْمَسَاجِدِ ، وَلِهَذَا نَهَى عَنْ شِدِّهَا إِلَى الطُّورِ مُسْتَدْلِينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَالطُّورُ إِنَّمَا يَسَافَرُ مِنْ يَسَافِرٍ إِلَيْهِ لِقَضِيَةِ الْبَقْعَةِ : فَإِنَّ اللَّهَ سَمَاءَ (الْوَادِي الْمَقْدَسِ ، وَالْبَقْعَةُ الْمُبَارَكَةُ) وَكَلَّمَ كَلِيمَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هُنَاكَ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأُتَمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَجَهْوَرُ الْعُلَمَاءِ ، وَمَنْ أَرَادَ بَسْطَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ وَالْجَوَابَ عَمَّا يَمَارُضُهُ فَعَلَيْهِ بِمَا كَتَبَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَبِيبُ بْنُ الْأَخْنَأَى فِيمَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ وَأَخَذَ بِهِ الْعُلَمَاءُ وَقِيَاسُ الْأَوَّلَى : لِأَنَّ الْمَفْسَدَةَ فِي ذَلِكَ ظَاهِرَةٌ .

وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها : أَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ تَوْجِبُ شِدَّ الرِّحَالِ ، وَلَا مَزِيَّةَ تَدْعُو إِلَيْهِ . وَقَدْ بَسَطَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي كِتَابِ « الصَّارِمِ الْمُنْكَى فِي رَدِّهِ عَلَى السَّبْكِ » وَذَكَرَ فِيهِ حُلُلَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ هُوَ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، مَعَ أَنَّهُ لَا تَدُلُّ عَلَى حُلِّ التَّرَاجُعِ ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا مُطْلَقُ الزِّيَارَةِ ، وَذَلِكَ لَا يَنْسَكِرُهُ أَحَدٌ بِدُونِ شِدِّ الرِّحَالِ ، فَيَحْتَمِلُ عَلَى الزِّيَارَةِ لِلشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَرِكٌ وَلَا بَدْعَةٌ .

قوله « رَوَاهُ فِي الْمَخْتَارَةِ » الْمَخْتَارَةُ : كِتَابُ جَمْعٍ فِيهِ مَوْثِقَةُ الْأَحَادِيثِ الْجَيِّدَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الصَّحِيحِينَ .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية براءة

الثانية : إبعاده أمته من هذا الحي فاية البعد .

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته .

الرابعة : نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص ، مع أن زيارته من أفضل الأعمال .

الخامسة : نهي عن الإكثار من الزيارة .

السادسة : حثه على النافلة في البيت .

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يعلى في المقبرة .

الثامنة : تعليقه ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد ، فلا

حاجة إلى ما يتوهم من أراد القرب .

التاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة

والسلام عليه .

ومؤلفه : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام . قال القهبي : أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين اللتين ، والورع والفضيلة التامة والإتقان . فافقه برحمه ويرضى عنه .

وقال شيخ الإسلام : تصحيحه في محفاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب . مات سنة ثلاث وأربعين وستائة .

باب

(ما جاء أن بعض هذه الأمة يسجد الأوثان)

وقوله تعالى : (٤ : ٥١) ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجِبْتِ والطاغوت ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً)

قوله « باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يسجد الأوثان »

وقول الله تعالى (٤ : ٥١) ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجِبْتِ والطاغوت .

« الوثن » يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والشاهد وغيرها نقول الخليل عليه السلام (٢٢ : ١٧) إنما تعبدون من دون الله آوثاناً وتخلقون إنفاً) ومع قوله (٢١ : ٧١) قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين) وقوله (٣٧ : ٩٥) أتعبدون ما ننحتون ؟) فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله . كما تقدم في الحديث .

قوله « يؤمنون بالجِبْتِ والطاغوت » روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : « جاء يحيى بن أخطب وكتب إلى الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم ، فأخبرونا عنا وعن محمد . فقالوا : ما أنتم وما محمد ؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام ، ونشرك الكوثان ، ونسقى الماء على الأبن ، ونملك المائة ، ونسقى الحبيج ، ومحمد صُبُور ، قطع أرحامنا ، واتبعه سُرّاق الحبيج من غفار . فنحن خير أم هو ؟ فقالوا : أنتم خير وأهدى سبيلاً ، فأنزل الله تعالى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجِبْتِ والطاغوت ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً) . وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه .

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه « الجبْتِ السحر ، والطاغوت الشيطان » وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم . وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك « الجبْتِ الشيطان — زاد ابن عباس : بالجبْتِ » وعن ابن عباس أيضاً : « الجبْتِ الشرك »

وقوله تعالى: (٥ : ٦٠ قل : هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟
من لعنه الله وغضب عليه ،

وعنه « الجبت الأصنام » وعنه « الجبت : حي بن أخطب » وعن الشعبي « الجبت
الكاهن » وعن مجاهد « الجبت كعب بن الأشرف » قال الجوهرى « الجبت : كلمة تقع
على الصنم والكاهن والساحر » ونحو ذلك .

قال المصنف رحمه الله تعالى : « وفيه : معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا اللوح
هل هو اعتقاد قلب ، أو هو موافقة أصحابها ، مع بغضها ومعرفة بطلانها ؟ » .

قوله « وقوله تعالى (٥ : ٦٠ قل : هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟ من
لعنه الله وغضب عليه ، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) » .

يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله
يوم القيامة مما تظنونونه بنا ؟ وهم أنهم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله (من لعنه الله)
أى أبعد من رحمته (وغضب عليه) أى غضباً لا يرضى بعبده أبداً (وجعل منهم القردة
والخنازير) وقد قال النووي عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن
المرور بن سويد : أن ابن مسعود رضى الله عنه قال « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن القردة والخنازير : أى مما مسخ الله ؟ فقال : إن الله لم يهلك قوماً — أو قال لم يسخ
قوماً — فجعل لهم نسلا ولا عقبا ، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك » رواه مسلم .

قال البغوى فى تفسيره (قل) يا محمد (هل أنبئكم) أخبركم (بشر من ذلك) الذى
ذكرتم ، يعنى قولهم : لم نر أهل دين أقل حظا فى الدنيا والآخرة منكم ، ولا ديناً شرّاً
من دينكم ، فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شرّاً ؛ لقوله تعالى
(٢٢ : ٧٢ قل : أفأنبئكم بشر من ذلكم ؟ النار) .

وقوله (مثوبة) ثواباً وجزاء ، نصب على التفسير (عند الله ، من لعنه الله) أى هو
من لعنه الله (وغضب عليه) يعنى لليهود (وجعل منهم القردة والخنازير) فالقردة أصحاب
السبت ، والخنازير كفار مائدة عيسى . وعن حلى بن أبى طلحة عن ابن عباس « أن
المسخين كلاماً من أصحاب السبت ، فشابهم مسخوا قردة ، وشيوخهم مسخوا خنازير » .

وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت .

(وعبد الطاغوت) أى وجعل منهم من عبد الطاغوت ، أى أطاع الشيطان 'فيا سول له ، وقرأ ابن مسعود (عبدوا الطاغوت) وقرأ حمزة : « وعُبد » بضم الباء ، و « الطاغوت » بجر التاء أراد المبد ، وما لفتان : عبد بسكون الباء ، وعبد بضمها ، مثل سبع وسبع وقرأ الحسن « وعبد الطاغوت » على الواحد .

وفى تفسير الطبرسى : قرأ حمزة وحده « وعبد الطاغوت » بضم الباء وجر التاء والباقون « وعبد الطاغوت » بنصب الباء وفتح التاء . وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعى والأعمش وأبان بن تغلب « وعبد الطاغوت » بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء ، قال : وحجة حمزة فى قراءته (وعبد الطاغوت) أنه يحمله على ما عمل فيه « وجعل » منهم عبد الطاغوت ومعنى « (جعل) : خلق » كقوله (وجعل الظلمات والنور) وليس « عبد » لفظ جمع ؛ لأنه ليس من أبنية الجوع شىء على هذا البناء ، ولكنه واحد يراد به الكثرة ، ألا ترى أن فى الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ لإفراد ومعناه الجمع ، كافى قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ولأن بناء فَعَلَ يراد به اللبانة والكثرة نحو يَقْطُ وَدُنُس ، وكان تقديره : أنه ذهب فى عبادة الطاغوت كل مذهب .

وأما من فتح فقال (وعبد الطاغوت) فإنه عطفه على بناء المصى الذى فى الصلة ، وهو قوله (لئله الله) وأفرد الضمير فى « عبد » وإن كان للمنى فيه للكثرة ؛ لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه ، وفعله ضمير « من » كما أن فاعل الأمثلة المطوف عليها ضمير « من » فأفرد لمل ذلك جميعاً على اللفظ . وأما قوله (عبد الطاغوت) فهو جمع عبد . وقال أحمد بن يحيى : عبد جمع عابد ؛ كبازل وبزل ، وشارف وشرف ، وكذلك عبد جمع عابد ومثله عباد وعبّاد .

وقال شيخ الإسلام فى قوله (وعبد الطاغوت) الصواب : أنه معطوف على ما قبله من الأفعال ، أى من لئله وغضب عليه ، ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت قال : والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله ، مظهرًا أو مضمراً . وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت . وهو الضمير فى « عبد » ولم يعد سبحانه « من » لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود .

وقوله تعالى: (١٨ : ٢١) قال الذين غلبوا على أمرهم: لَتَتَخَذَنَّ عليهم مسجدًا).
عن أبي سعيد رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».

قوله « أولئك شر مكانًا » بما تظنون بنا « وأضل عن سواء السبيل » وهذا من باب استعمال أفضل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك كقوله تعالى (٢٥ : ٢٤) أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلاً) قاله الماد ابن كثير في تفسيره ، وهو ظاهر .

قوله « وقول الله تعالى (١٨ : ٢١) قال الذين غلبوا على أمرهم : لتتخذن عليهم مسجدًا » والمراد : أنهم فسلوا مع الفتية بمد موتهم ما يؤذم فاعله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لمن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وحالحيتهم مساجد » أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعالهم .

قوله « عن أبي سعيد رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ أخرجاه » وهذا سياق مسلم .
قوله « سنن » بفتح الهمزة أى طريق من كان قبلكم . قال اللهب : الفتح أولى .

قوله « حذو القذة بالقذة » ينصب « حذو » على المصدر . والقذة — بضم القاف — واحدة القذذ وهو ريش السهم . أى لتتبعن طريقهم فى كل ما فعلوه ، وتشبهوم فى ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى . وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة . وقد وقع كما أخبر ، وهو علم من أعلام النبوة .

قوله « حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » وفى حديث آخر « حتى لو كان فيهم من يأبى أمه علانية لكان فى أمى من يفعل ذلك » أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئاً مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئاً ولهذا قال سفيان ابن عيينة : من فسد من طوائف قبيح شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا قبيح شبه من النصارى . اهـ

قلت : فأكثر التريقين ، لكن من رحمة الله تعالى ونسمة أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما فى حديث ثوبان الآى قريباً .

قالوا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : فن ؟ أخرجه .
ومسلم عن ثوبان رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« إن الله زوى لى الأرض ، فرأيت مشارقتها ومغارها .

قوله « قالوا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فن ؟ » هو برفع « اليهود »
خبر مبتدأ محذوف ، أى أم اليهود والنصارى الذين تتبع سننهم ؟ ويجوز النصب بفعل
محذوف تقديره : تنفى .

قوله (قال : فن ؟) استفهام إنكارى : أى فن غير أولئك ؟ .
قوله « ومسلم عن ثوبان رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله
زوى لى الأرض فرأيت مشارقتها ومغارها ، وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها .
وأعطيت الكثرين : الأحمر والأبيض . وإنى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسنة
بعامة ، وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ، فيستبيح بيضتهم ، وإن ربى قال :
يا محمد ، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ، وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة بعامة .
وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من
بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ، ويسبى بعضهم بعضاً » ورواه البرقاني فى صحيحه
وزاد « وإنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين . وإذا وقع عليهم السيف لم يرض إلى يوم
القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتى بالمشركين ، وحتى تعبد فتام من أمتى
الأوثان . وإنه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون ، كلهم يزعم أنه نبي ، وأنا خاتم النبيين ،
لا نبي بعدى ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم ولا من
خالفهم حتى يأتى أمر الله تبارك وتعالى » .

هذا الحديث رواه أبو داود فى سننه وابن ماجة بالزيادة التى ذكرها للمصنف .
قوله « عن ثوبان » هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم . صحبه ، ولازمه ونزل بسله
الشام . ومات بمصر سنة أربع وخمسين .

قوله « زوى لى الأرض » قال الثوري شتى : زويت الشئ جمته وقبضته ، يريد
تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب . وحاصله : أنه طوى له الأرض

وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها . وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض . وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بامة ، وأن لا يسقط عليهم عدواً من سيوى أنفسهم ،

وجعلها مجموعة كهيفة كف في مرآة ينظره . قال الطيبي : أى جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشرق والمغرب منها .

قوله « وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها » قال القرطبي : هذا الخبر وجد نخبره كما قال . وكان ذلك من دلائل نبوته ؛ وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة — بالنون والجيم — الذى هو منتهى عمارة للغرب ، إلى أقصى المشرق عما هو وراء خراسان والنهر ، وكثير من بلاد السند والهند والصغد ، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال . ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه .

قوله « زوى لي منها » يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل ، وأن يكون مبنياً للفعول . قوله « وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض » قال القرطبي : يعنى به كنز كسرى ، وهو ملك الفرس ، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورها وبلادها . وقد قال صلى الله عليه وسلم « والذى نفسى بيده لتنفق كنوزهما في سبيل الله » وعبر بالأحمر عن كنز قيصر ؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب ، وبالأبيض عن كنز كسرى ؛ لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة . ووجد ذلك في خلافة عمر . فإنه سبق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله ، وجميع ما حوته مملكته على ستمها وعظمتها ، وكذلك فعل الله بقيصر . « والأبيض والأحمر » منصوبان على اليدل .

قوله « وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بامة » هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله « بامة » بالباء ، وهى رواية صحيحة في صحيح مسلم وفى بعضها بمحذفا . قال القرطبي : وكأنها زائدة لأن « عامه » صفة السنة ، والسنة : الجذب الذى يكون به الملاك العام ، ويسمى الجذب والقبض : سنة . ويجمع على سنين ، كما قال تعالى (٧ : ١٣٠) . ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) أى الجذب للتوالى .

قوله « من سوى أنفسهم » أى من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضاً ،

فَيَسْتَبِيحُ بِيَضَّتِهِمْ . وَإِنْ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّد ، إِذَا قَضَيْتَ قَضَاءَ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ . وَإِنِّي
أَعْطَيْتُكَ لَأَمْتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكَكُمْ بِسَنَةِ حَامَةٍ ، وَأَنْ لَا أَسْلُطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى
أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحُ بِيَضَّتِهِمْ . وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَاقِطَاتِهَا ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ
يُهْلِكُ بَعْضًا ، وَيُسَبِّحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا « وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ .

وَسَبَّحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي التَّارِيخِ فِيمَا قَبْلَ ، وَفِي زَمَانِنَا هَذَا . نَسَأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ
وَالْعَافِيَةَ .

قَوْلُهُ « فَيَسْتَبِيحُ بِيَضَّتِهِمْ » قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : بِيَضَّةٍ كُلِّ شَيْءٍ حُوزَتْهُ . وَبِيَضَّةُ الْقَوْمِ
سَاحَتُهُمْ ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيثِ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْلُطُ الْمَدُّ عَلَى كَافَةِ الْمُسْلِمِينَ
حَتَّى يَسْتَبِيحَ جَمِيعٌ مَا حَازُوهُ مِنَ الْبِلَادِ وَالْأَرْضِ ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَاقِطَاتِ الْأَرْضِ وَهِيَ
جَوَانِبُهَا . وَقِيلَ : بِيَضَّتِهِمْ : مَعْظَمُهُمْ وَجَمَاعَتُهُمْ ، وَإِنْ قُلُوا .

قَوْلُهُ « حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا ، وَيَسَبِّحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا » وَالظَّاهِرُ أَنَّ « حَتَّى »
عَاطِفَةٌ ، أَوْ تَسْكُونُ لَانْتِهَاءِ النَّفَاةِ ، أَيْ أَنَّ أَمْرَ الْأُمَّةِ إِلَى أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا .
وَقَدْ سَلَطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ ، وَذَلِكَ لِكثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ .

قَوْلُهُ « وَإِنْ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّد ، إِذَا قَضَيْتَ قَضَاءَ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ » قَالَ بَعْضُهُمْ : أَيْ إِذَا
حَكَمْتَ حَكْمًا مَبْرَمًا نَافِذًا فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ بِشَيْءٍ ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى رَدِّهِ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ » .

قَوْلُهُ « وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ » هُوَ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْدٍ بْنُ أَحْمَدَ
ابْنُ غَالِبٍ الْخَوَارِزْمِيُّ الشَّافِعِيُّ . وَكَانَ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِينَ ، وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَعَشْرِينَ
وَأَرْبَعِينَ . قَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ ثَبَاتًا وَرِعًا ، لَمْ تَرَ فِي شَيْخِنَا أَثْبَتَ مِنْهُ ، عَارِفًا بِالْفَقْهِ . كَثِيرُ
التَّصَانِيفِ . صَنَفَ مُسْنَدًا ضَمَّنَهُ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الصَّحِيحَانِ ، وَجَمَعَ حَدِيثَ التَّنَوُّرِ وَحَدِيثَ
شُبَّةِ وَطَاقَةَ .

وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بَتَامَةً بِسَنَدٍ إِلَى أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَوْبَانَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنْ اللَّهُ — أَوْ قَالَ : إِنْ رَبِّي —
زَوَى لِي الْأَرْضَ فَأَرَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنْ مَلَكَ أَمْتِي سَبِيلًا مَزَوَى لِي

وزاد « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين .

منها ، وأعطيت الكثرين : الأحمر والأبيض ، وإنى سألت ربى لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، وإن ربى قال لى : يا محمد ، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ، ولا أهلكهم بسنة عامة ، ولا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها — أو قال : بأقطارها — حتى يكون بعضهم يهلك بعضها ، وحتى يكون بعضهم يسيء بعضًا ، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين . وإذا وُضع السيف فى أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركون ، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان . وإنه سيكون فى أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ، وأنا خاتم النبيين ، لا نبيَّ بعدى ، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق — قال ابن عيسى : ظاهرين ، ثم اتفقا — لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى .

وروى أبو داود أيضًا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « تدور رَسَى الإسلام خمس وثلاثين ، أوست وثلاثين ، أو سبع وثلاثين ، فإن هلكوا فسيل من هلك ، وإن يَمُتْ لم دينهم يَمُ سبعين عاما . قال : قلت : أَمَا بَقِيَ أَوْ مِمَّا مَضَى ؟ قال : مِمَّا مَضَى . »

وروى فى سننه أيضًا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يتقارب الزمان وينقص العلم ، وتظهر الفتن ، ويزداد الشُّحُّ ، ويكثر الهرجُ ، قيل : يا رسول الله أيُّهُ هو ؟ قال : القتل القتل . »

قوله « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين » أى الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بنير علم فيضلونهم ، كما قال تعالى (٣٣ : ٦٧) وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءتنا فأضلونا السبيلا) وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه : من كان له حاجة فليأت إلى قبري فإني أقضيها له ، ولا خير فى رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب ، ونحو هذا . وهذا هو الضلال البعيد ، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ، ويسألوه مالا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم ، وتزجج كبريتهم ، وقد قال تعالى (٢٢ : ١٢ ، ١٣) يدعوهم من دون الله مالا يضره وما لا ينفعه ، ذلك هو الضلال البعيد . يدعو كَمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ من نفعه ،

لبئس المولى ولئس المشير) وقال تعالى (٢٥ : ٣ واتخفوا من دونه أَلَمَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا) وقال تعالى (٢٩ : ١٧ فاقبضوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ، إليه ترجعون) وأمثال هذا في القرآن كثير ، يبين الله تعالى به الهدى من الضلال .

ومن هذا الضرب : مَنْ يَدْعَى أَنَّهُ يَصِلُ مَعَ اللَّهِ إِلَى حَالٍ تَسْقُطُ فِيهَا عَذَابُ التَّكَايُفِ ، ويدعى أَنِ الْأَوْلِيَاءَ يَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُ بِهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ وَمَمَاتِهِمْ ، وَأَنَّهُمْ يَنْفَعُونَ وَيَضُرُّونَ وَيُدْبِرُونَ الْأُمُورَ عَلَى سَبِيلِ الْكَرَامَةِ ، وَأَنَّهُ يَطْلُعُ عَلَى الْوَحْهِ الْمَحْفُوظِ ، وَيَعْلَمُ أَسْرَارَ النَّاسِ وَمَا فِي صُدُورِهِمْ ، وَيُجَوِّزُ بِنَاءَ الْمَسَاجِدِ عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ، وَإِبْقَادَهَا بِالسَّرِجِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْفُلُوحِ وَالْإِفْرَاطِ وَالْعِبَادَةِ لِنُفْرِ اللَّهِ ، فَمَا أَكْثَرَ هَذَا الْهَذْيَانَ وَالْكَفْرَ وَالْمُحَادَّةَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ .

وقوله صلى الله عليه وسلم « إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ لِلضَّلِيلِ » أَتَى بِإِنَّمَا الَّتِي قَدْ تَأْتَى الْحَصْرَ بَيَانًا لَشِدَّةِ خَوْفِهِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ أَئِمَّةِ الضَّلَالِ ، وَمَا وَقَعَ فِي خَلَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ غِيْبِهِ أَنَّهُ سَيَقَعُ نَظِيرُ مَا فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ « لَتُبْعَنَ سَنَنٌ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ — الْحَدِيثُ » .

وعن أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنِّي أَخُوفٌ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ لِلضَّلَالِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . وَهَذَا ثَبَاتٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ لِلضَّلَالِ » رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ . وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي هُوَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَكُلٌّ مِنْ أَحَدَثٍ حَدَّثَنَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَنِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُلْعُونٌ وَحَدَّثَهُ مُرَدُّودٌ ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ أَحَدَّثَ حَدَّثًا ، أَوْ آوَى مُحَدِّثًا فَضْلِي لَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا » وَقَالَ « مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ » وَقَالَ « كُلُّ مُحَدِّثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » وَهَذِهِ أَحَادِيثٌ صَحِيحَةٌ . وَمَذَارِ أَصُولِ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَنَحْوِهَا ، وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْأَصْلَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ الرَّزِيزِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (٧ : ٣) أَتَيْبُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٤٥ : ١٨) ثُمَّ جَلَسَتْكَ

وإذا وقع عليهم السيف لم يُرَفَّع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يُلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قِثَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ .

على شريعة من الأمر فَأَتَمِّمَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (ونظائرهما في القرآن كثير . وعن زياد بن حُذَيْرٍ قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ « هل تعرف ما يهدم الإسلام ؟ قلت : لا ، قَالَ : يهدمه زَلَّةُ الْعَالَمِ ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ لِلضَّالِّينَ » رَوَاهُ الْهَارِثِيُّ .

وقال يزيد بن عير ، كان معاذ بن جبل رضى الله عنه لا يجلس مجلساً للذكر إلا ويقول : اللَّهُ حَكَمَ قَسَطٌ ، هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ — وفيه : فَاحْذَرُوا زِيْفَةَ الْحَكِيمِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ الضَّلَالَةَ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ . قلت لمعاذ : وما يدرينى رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة ، والمنافق قد يقول كلمة الحق ؟ فقال : اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقل : ما هذه ؟ ولا يثنيك ذلك عنه ، فإنه لعله أن يراجع الحق ، وَتَلَقَّى الْحَقُّ إِذَا سَمِعْتَهُ ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُوراً » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ . قوله « وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة » وكذلك وقع فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضى الله عنه لم يرفع ، وكذلك يكون إلى يوم القيامة ، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى ، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى .

قوله « ولا تقوم الساعة حتى يلحق حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ » « الحى » واحد الأحياء وهى القبائل : وفى رواية أبى داود « حتى يلحق قبائل من أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ » والمعنى يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ، ويلحقون بأهل الشرك .

قوله « وَحَتَّى تَعْبُدَ قِثَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ » « القِثَامُ » بكسر القاء مهموز : الجماعات الكثيرة ، قاله أبو السعادات .

وفى رواية أبى داود « وَحَتَّى تَعْبُدَ قِبَائِلَ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ » .

وهذا هو شاهد الترجمة ، فقيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور ، الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان . وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتعبد ، فالتوحيد هو أعظم مطلوب ، والشرك هو أعظم القنوب .

وإنه سيكون في أمي كذابون ثلاثون ، كلهم يزعم أنه نبي .

وفي معنى هذا الحديث : ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليكت نساء دؤس على ذى الخلصة . قال : وذو الخلصة طاغية دؤس التي كانوا يعبدون في الجاهلية » وروى ابن حبان عن معمر قال : إن عليه الآن بيتاً مبنياً مطلقاً .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات ، لما أسلمت ثقيف : فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً ، وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور ، والتي اتخذت أوثاناً تمجد من دون الله ، والأحجار التي تقصد للتبرك والتذلل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها ، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة ، أو أعظم شركاً عندها وبها . فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم ، وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة ، وغلب الشرك على أكثر النفوس ، لظهور الجهل وخفاء العلم ، وصار للعرف منكرًا والمنكر معروفاً ، والسنة بدعة والبديعة سنة ، وطست الأعلام ، واشتدت غربة الإسلام ، وقل العلماء ، وغلب السفهاء ، وتفاقم الأسر ، واشتد البأس ، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ، ولكن لا تزال حلقة من العصاة المحمدية بالحق قائمين ، ولأهل الشرك والبديع مجاهدين ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . اهـ ملخصاً .

قلت : فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله ، فما بعده أعظم فساداً كما هو الواقع . قوله « وإنه سيكون في أمي كذابون ثلاثون ، كلهم يزعم أنه نبي » قال القرطبي : وقد جاء عددهم مئيناً في حديث حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في أمي كذابون دجالون سبع وعشرون ، منهم أربع نوسة » أخرجه أبو نعيم . وقال : هذا حديث غريب . انتهى .

وحديث ثوبان أصح من هذا .

قال القاضي عياض : عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن من اشتهر بذلك وعرف واتبه جماعة على ضلالة ، فوجد هذا العدد فيهم ، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا .

وأنا خاتم النبيين ، لا نبيّ بعدى . ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصوره ، لا يضرمهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ، تبارك وتعالى .

وقال الحافظ : وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج مسيلة الكذاب باليمامة ، والأسود العنسى باليمن ، وفي خلافة أبي بكر : طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمه ، وسجاح في بني تميم ، وقتل الأسود قبل أن يموت للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقتل مسيلة في خلافة أبي بكر رضى الله عنه ، قتله وخشى قاتل حمزة يوم أحد ، وشاركه في قتل مسيلة يوم اليمامة رجل من الأنصار ، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضى الله عنه . ونقل أن سجاح تابت أيضاً . ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير . وأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين ، فقتلهم قتل كثيرًا ممن باشر ذلك ، وأعان عليه . فأحببه الناس ، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه . ومنهم الحرث الكذاب ، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل . وخرج في خلافة بنى العباس جماعة .

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً . فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء . وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كن وصفا . وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقى منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدهجال الأكبر .

قوله « وأنا خاتم النبيين » قال الحسن : الخاتم : الذى ختم به يعنى أنه آخر النبيين ، كما قال تعالى (٣٣ : ٤٠) ما كان محمد أياً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) وإنما ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حاكماً بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصلياً إلى قبلته ، فهو كأحد أمته ، بل هو أفضل هذه الأمة . قال النبي صلى الله عليه وسلم « والذى نفسى بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً . فليكسرن الصليب ، وليقتلن الجفزيير ، وليضنن الجزية » .

قوله « ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصوره لا يضرم من خذلهم ولا من خالفهم » قال يزيد بن هرون ، وأحمد بن حنبل « إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ؟ »

قال ابن المبارك وعلى بن المديني ، وأحمد بن سنان ، والبخاري وغيرهم « إنهم أهل الحديث » وعن ابن المديني ، رواية « هم العرب » واستدل برواية من روى ، هم أهل العرب . وفسر العرب بالذلو العظيمة ؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها .

قال النووي : يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعدة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب ، وفتية ومحدث ومفسر ، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وزاهد وعابد ، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد ، واقتراهم في أقطار الأرض ، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه ، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولاً فآولاً ، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد ، فإذا انقضوا جاء أمر الله . اهـ ملخصاً مع زيادة فيه . قاله الحافظ .

قال القرطبي : وفيه دليل على أن الإجماع حجة ؛ لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة .

قال المصنف رحمه الله « وفيه : الآية العظيمة : أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . وفيه : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية . »

قلت : واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة .

قوله : « حتى يأتي أمر الله » الظاهر أن المراد به ما روى من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ، ووقوع الآيات العظام ، ثم لا يبقى إلا شرار الناس ، كما روى الحاكم : أن عبد الله بن عمرو قال « لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ، هم شر أهل الجاهلية » فقال عتبة بن عاصم لعبد الله : « اعلم ما تقول ، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا تزال عصاة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك » قال عبد الله « ويبحث الله ريحاً ريحاً للملك ، ومسها من الحرير فلا تترك أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ، ثم يبقى شرار الناس ، فخلبهم تقوم الساعة » وفي صحيح مسلم « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله . » وعلى هذا : فالمراد بقوله في حديث عتبة وما أشبهه « حتى تأتيهم الساعة » ساعته . هي وقت موتهم بهبوب الريح . ذكره الحافظ .

وقد اختلف في محل هذه الطائفة ، فقال ابن بطلال : إنها تكون في بيت المقدس ، كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة « قيل : يا رسول الله ، أين هم ؟ قال : بيت المقدس » وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه « هم بالشام » وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائماً ، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة .

قلت : ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس ، فإنهم من أزمان طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه ، وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن ، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ، وينظرون عليه ، ويجاهدون فيه . وقد يجيء من لهم ظلم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة ، والله على كل شيء قدير .

ومما يؤيد هذا : أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة ، وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبلة وبسده لم يكونوا في محل واحد ، بل هم في غالب الأمصار : في الشام منهم الأئمة ، وفي الحجاز ، وفي مصر ، وفي العراق واليمن ، وكلمهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع ، ولم المصنفات التي صارت أعلاماً لأهل السنة ، وحجة على كل مبتدع .
فصل في هذا : فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق ، وقد تكون في الشام ، وقد تكون في غيره . فإن حديث أبي أمامة ، وقول معاذ ، لا يفيد حصرها بالشام ، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها .

وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة ، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم .
وقوله : « تبارك وتعالى » قال ابن القيم رحمه الله : البركة نوعان : أحدهما : بركة هي قسمة ، والفصل منها بارك ، ويمتدى بنفسه تارة وبأداة « على » تارة ، وبأداة « في » تارة وللفعول منها مبارك . وهو ما جعل منها كذلك ، فكان مباركاً بجمله تعالى .

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة ؛ والفصل منها تبارك ، ولهذا لا يقال لنبيه ذلك ، ولا يصلح لإله عز وجل ، فهو سبحانه للتبارك ، وعنده ورسوله

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية النساء .

الثانية : تفسير آية المائدة

الثالثة : تفسير آية الكهف .

الرابعة — وهي أهمها — : ما معنى الإيمان بالجنت والطاغوت : هل هو اعتقاد قلب ، أو هو موافقة أصحابها مع بُغضها ومعرفة بطلانها ؟ .

الخامسة : قولهم : إن الكفار يرفون كفرهم أهدي سبيلا من المؤمنين .

السادسة : — وهي المقصود بالترجمة — أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة . كما تقرر في حديث أبي سعيد .

السابعة : التصريح بوقوعها ، أعني عبادة الأثان في هذه الأمة في جموع كثيرة .

الثامنة : المعجبُ المجاب : خروج مَنْ يدعى النبوة ، مثل المختار ، مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة ، وأن الرسول حق ،

المبارك ، كما قال المسيح عليه السلام (١٩ : ٣٠ وجعلني مباركا أينما كنت) فن يبارك الله فيه وعليه فهو للمبارك .

وأما صفة تبارك فمختصة به ، كما أطلقه على نفسه في قوله (٧ : ٥٤ تبارك الله رب العالمين) ، (٦٧ : ١ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير) أفلا تراها كيف اطرقت في القرآن جارية عليه مخصصة به ، لا تطلق على غيره ؟ وجاءت على بناء السمة واللبانة ، كتمالي وتماظم ونحوه ، فجاء بناء « تبارك » على بناء « تمالي » الذي هو دال على كمال العز والونهائه ، فسكنك « تبارك » دال على كمال بركته وعظمته وسمتها . وهذا معنى قول من قال من السلف « تبارك » تماظم . وقال ابن عباس رضى الله عنهما « جاء بكل بركة » .

وَأَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ ، وفيه : أَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، ومع هذا يُصَدَّقُ فِي هَذَا كُلِّهِ
مع التضادِّ الواضح . وقد خرج المختارُ في آخر عصر الصحابة ، وتبعه فِتْنَةٌ
كثيرة .

التاسعة : البشارة . بَأَنَّ الْحَقَّ لَا يَزُولُ بِالْكَلْبَةِ ، كما زال فيما مضى ،
بل لَا تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ .

العاثرة : الْآيَةُ الْعَظِيمَةُ : أَنَّهُمْ مَعَ قُلُوبِهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ .
الحادية عشرة : أَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ .
الثانية عشرة : مَا فِيهِنَّ مِنَ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةِ .

منها : إخبارُهُ بِأَنَّ اللَّهَ رَزَى لَهُ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ ، وأخبر بِمَعْنَى ذَلِكَ ، فَوَقَعَ
كما أَخْبَرَ ، بِخِلَافِ الْجَنُوبِ وَالشَّامِ .

إخبارُهُ بِأَنَّهُ أُعْطِيَ الْكَتَرِينَ .

وإخبارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الْاِثْنَتَيْنِ .

وإخبارُهُ بِأَنَّهُ مُنْعَ الثَّلَاثَةِ .

وإخبارُهُ بِوُقُوعِ السَّيْفِ ، وَأَنَّهُ لَا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ .

وإخبارُهُ بِظُهُورِ الْمُتَنَبِّئِينَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ .

وإخبارُهُ بِبَقَاءِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ .

وكل هذا وَقَعَ كما أَخْبَرَ ، مع أَنَّهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ أَمَدٍ مَا يَكُونُ

فِي الْقَوْلِ . :

الثالثة عشرة : حَصْرُ الْخُوفِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْأَعْمَةِ الْمُضْلِينَ .

الرابعة عشرة : التَّنْبِيهُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةِ الْأَتَانِ .

باب

(ما جاء في السحر)

وقول الله تعالى : (٢ : ١٠٢) ولقد علمنا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق)

قوله « باب ما جاء في السحر »

أى : والسكھانة . السحر فى اللغة : عبارة عما خفى ولطف سببه ، ولهذا جاء فى الحديث « إن من البيان لسحراً » وسى السحر سحرأ ، لأنه يقع خفياً آخر الليل .
قال أبو محمد المقدسى فى السكافى : السحر عزائم ورُقَى وعقد يؤثر فى القلوب والأبدان ، فيمرض ويقتل ، ويفرق بين المرء وزوجه . قال الله تعالى (٢ : ١٠٢) فيعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه (وقال سبحانه) (ومن شر النفاثات فى العقد) يعنى السواحر اللاتى يعقدن فى سحرهن وينفنن فى عقدهن . ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه .

وعن عائشة رضى الله عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ، وأنه قال لها ذات يوم : أتأمنى ملكان ، فجلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى ، فقال : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوع . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم فى مشط ومشاطة ، وفى جف طلعة ذكر فى بئر ذروان » رواه البخارى .

قال « وقول الله تعالى (٢ : ١٠٢) ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق) » قال ابن عباس « من نصيب » قال قتادة : وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم : أن الساحر لا خلاق له فى الآخرة ، وقال الحسن : ليس له دين .

فذلت الآية على تحريم السحر ، وكذلك هو محرم فى جميع أديان الرسل عليهم السلام ، كما قال تعالى : (٢٠ : ٦٩) ولا يقلع الساحر حيث أتى (وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بصله وتعليمه . وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من تعلم شيئاً من السحر قليلاً كان أو كثيراً كان آخر عهده من الله » وهذا مرسل .

وقوله : (٤ : ٥١ يؤمنون بالجبت والطاغوت) .

قال عمر : الجبت : السحر ، والطاغوت : الشيطان .

وقال جابر : « للطواغيت : كهان ، كان ينزل عليهم الشيطان في كل

واختلفوا : هل يكفر الساحر أولا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله . قال أصحابه : إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقى شيء يضر فلا يكفر .

وقال الشافعي : إذا تعلم السحر قلنا له : صف لنا سحرك ، فإن وصف ما يوجب الكفر ، مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة ، وأنها تفعل ما يلتبس منها فهو كافر ، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد بإباحته كفر . ١٨ .

وقد ساء الله ككراً بقوله : (٣ : ١٠٢ إنما نحن فتنة فلا تكفر) وقوله : (٢ : ١٠٢ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) قال ابن عباس في قوله (إنما نحن فتنة فلا تكفر) وذلك أنهم علماء الخير والشر والكفر والإيمان ، فعرفوا أن السحر من الكفر .

قال : وقوله تعالى (٤ : ٥١ يؤمنون بالجبت والطاغوت) تقدم الكلام عليهما في الباب قبله . وفيه أن السحر من الجبت . قاله المصنف رحمه الله .

قوله « قال عمر رضى الله عنه : الجبت : السحر . والطاغوت : الشيطان » هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره .

قوله « وقال جابر : الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان ، في كل حى واحد » هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولاً عن وهب بن منبه قال : سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتعبدون إليها ؛ فقال : إن في جبينه واحداً . وفي أسلم واحداً ، وفي هلال واحداً ، وفي كل حى واحداً ، وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين » .

قوله « قال جابر » هو ابن عبد الله بن حرام الأنصارى .

قوله : « الطواغيت : كهان » أراد أن الكهان من الطواغيت ، فهو من أفراد المنى .

قوله « كان ينزل عليهم الشيطان » أراد الجنس لا الشيطان الذى هو إبليس خاصة ، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع ، فيصدقون مرة ويكذبون مائة .

حى واحد » .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال :

قوله « فى كل حى واحد » الحى واحد الأحياء ، وم القبائل ، أى فى كل قبيلة كاهن
يتحاكون إليه ويسألونه عن النيب ، وكذلك كان الأمر قبل مبث النبى صلى الله عليه
وسلم فأبطل الله ذلك بالإسلام ، وحرست السماء بكثرة الشهب
قوله « وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجتنبوا
السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس
التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف
المحصنات الفاضلات المؤمنات » .

كذا أورده المصنف غير معزو ، وقد رواه البخارى ومسلم .

قوله « اجتنبوا » أى أبعدوا ، وهو أبلغ من قوله : دعوا واتركوا ؛ لأن النهى عن
التقرب أبلغ ، كقوله (٦) ١٤١ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) .
قوله « الموبقات » بموحدة وقاف : أى للمهلكات ، وسميت هذه موبقات لأنها
تهلك فاعلمها فى الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات ، وفى الآخرة من المذاب .

وفى حديث ابن عمر عند البخارى فى الأدب المفرد والطبرى فى التفسير ، وعبد الرزاق
مرفوعاً وموقوفاً قال « الكبائر تسع — وذكر السبعة المذكورة — وزاد : والإلحاد
فى الحرم ، وعقوق الوالدين » ولابن أبى حاتم عن على قال « الكبائر — فذكر السبع —
إلا مال اليتيم . وزاد : العقوق ، والتعرب بعد الهجرة ، وفراق الجماعة ، ونكث الصفة » .
قال الحافظ : ويحتاج عندى هذا الجواب عن الحسكة فى الاختصار عندى على سبع .
ويجيب : بأن مفهوم المدد ليس بحجة وهو ضعيف ، أو بأنه أعلم أولاً بالمذكورات .
ثم أعلم بما زاد ، فيجب الأخذ بالزائد ، أو أن الاختصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل .
وقد أخرج الطبرانى وإسماعيل القاضى عن ابن عباس أنه قيل له : « الكبائر سبع »
قال : « هن أكثر من سبع وسبع » وفى رواية « هى إلى السبعين أقرب » وفى رواية
« إلى السبعائة » .

الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .

قوله « قال : الشرك بالله » هو أن يجعل لله ندا يدعو ويرجوه ويخافه كما يخاف الله ، بدأ به لأنه أعظم ذنب عصى الله به ، كما في الصحيحين عن ابن مسعود « سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن يجعل لله ندا وهو خلقك — الحديث » وأخرج الترمذى بسنده عن صفوان بن عسال قال « قال يهودى لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي ، فقال له صاحبه : لا تقل نبي ، إنه لو نعمك لكان له أربع أعين ، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تمشوا برىء إلى ذى سلطان ليقتله ، ولا تسحروا ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تقذفوا بحصنة ، ولا تولوا للفرار يوم الزحف ، وعليكم خاصة اليهود لا تَقْدُوا في السبت . قَبَلًا يديه ورجليه . وقالوا : نشهد أنك نبي — الحديث » وقال : حسن صحيح .

قوله « السحر » تقدم معاه . وهذا وجه مناسب الحديث للترجمة .

وقوله « وقتل النفس التي حرم الله » أى حرم قتلها . وهى نفس المسلم المصوم .

قوله « إلا بالحق » أى بأن تفعل ما يوجب قتلها ، كالشرك ، والنفس بالنفس ، والزاني بعد الإحصان ، وكذا قتل المعاهد ، كما في الحديث « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة » . واختلف العلماء فيمن قتل مؤمنا متعمدا ، وهل له توبة أم لا ؟ فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما أنه لا توبة له ، استدلالا بقوله تعالى (٤ : ٩٣) ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) وقال ابن عباس « نزلت هذه الآية وهى آخر ما نزل ، وما نسخها شيء » وفى رواية « لقد نزلت فى آخر ما نزل ، وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحى » وروى فى ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء ، كما عند الإمام أحمد والشافعى وابن المنذر عن معاوية : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كل ذنب عصى الله أن ينفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا » .

وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله ، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات ، كما قال تعالى (٢٥ : ٦٨ — ٧١) والذين

وَأَكُلُ الرِّبَا ، وَأَكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُتَافِلَاتِ الْمُؤْمَنَاتِ .

وَعَنْ جُنْدَبٍ مَرْفُوعاً : « جَدُّ السَّاحِرِ : ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ،
وَقَالَ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ .

لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا — الْآيَاتِ) .

قوله « وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ « هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جَازَاهُ » .
وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُوَافِقُ قَوْلَ الْجُمْهُورِ ، فَرَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالنَّحَّاسُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ عِبَادَةَ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ « لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ »
وَكَذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وَرَوَى مَرْفُوعاً « أَنْ جَازَاهُ جَهَنَّمَ إِنْ جَازَاهُ » .

قوله « وَأَكُلُ الرِّبَا » أَيْ تَنَاوَلُهُ بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ ، كَمَا قَدْ تَعَالَى (٢ : ٢٧٥ — ٢٨٠)
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ — الْآيَاتِ) .
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَهُوَ مَجْرِبٌ لِسُوءِ الْخَلْقَةِ . نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ .

قوله « وَأَكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ » يَعْنِي التَّعَدَّى فِيهِ . وَغَيْرُ الْأَكْلِ لِأَنَّهُ أَهْمُ وَجْهِهِ الْإِنْتِفَاعُ ،
كَذَا قَالَ تَعَالَى (٤ : ١٠) إِنْ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَيَصِيلُونَ سَعِيرًا) .

قوله « وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ » أَيْ الْإِدْبَارَ عَنِ الْكُفَّارِ وَقْتَ الْعُحَامِ الْقِتَالِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ
كَبِيرَةً إِذَا فَرَّ إِلَى غَيْرِ فِتْنَةٍ أَوْ غَيْرِ مُتَحَرِّفٍ لِقِتَالِ . كَمَا قَدْ بَيَّنَّا فِي الْآيَةِ .

قوله : « وَقَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمَنَاتِ لِلْمُؤْمَنَاتِ » وَهُوَ يَفْتَحُ الْمَصَادَ : الْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الزَّانِ ، وَبِكِسْرِهَا الْحَافِظَاتُ فِرَاجَهُنَّ مِنْهُ . وَالْمُرَادُ الْحَرَائِرُ الْغَنِيَّاتُ ، وَالْمُرَادُ رَمِيْنُ بَرْنَا
أَوْ لَوَاطِ ، وَالْمُتَافِلَاتُ : أَيْ عَنِ الْقَوَاحِشِ وَمَا رَمِيْنَ بِهِ . فَهُوَ كُنْيَاةٌ عَنِ الْبَرِيَّاتِ ؛ لِأَنَّ
الْمُتَافِلَ بَرِيٌّ عَمَّا بَيْتَ بِهِ . وَالْمُؤْمَنَاتُ : أَيْ بِاللَّهِ تَعَالَى . احْتِرَازًا مِنْ قَذْفِ الْكُفَّارَاتِ .

قوله « وَعَنْ جُنْدَبٍ مَرْفُوعاً » جَدُّ السَّاحِرِ : ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ :
الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ .

وفي صحيح البخارى عن بحاله بن عبدة قال : « كتب عمر بن الخطاب :
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال : فقتلنا ثلاث سواحر . »

قوله « عن جندب » ظاهر صنيع الطبراني في الكبير : أنه جندب بن عبد الله البجلي . لا جندب الخير الأزدي : قاتل الساحر ، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد البغد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالد البغد ضعيف . قل الحافظ : والصواب أنه غيره ، وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير « أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول — فذكره » وجندب الخير : هو جندب ابن كعب ، وقيل : جندب بن زهير . وقيل : هما واحد ، كما قال ابن حبان : أبو عبد الله الأزدي القامدي صحابي ، روى ابن السكن من حديث بريدة : أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال « يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة » .

قوله « حد الساحر : ضربه بالسيف » وروى بإلهاء وبالتاء ، وكلاهما صحيح . وبهذا الحديث أخذ مالك وأبو حنيفة . فقالوا : يقتل الساحر . وروى ذلك عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وحفصة ، وجندب بن عبد الله ، وجندب بن كعب ، وقيس بن سعد ، وعمر بن عبد العزيز ، ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر . وبه قال ابن المنذر ، وهو رواية عن أحمد . والأول أولى للحديث ولأثر عمر ، وعمل به الناس في خلافته من غير تكثير .

قوله « وفي صحيح البخارى عن بحالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث سواحر . »

هذا الأثر رواه البخارى كما قال المصنف رحمه الله ، لكن لم يذكر قتل السواحر . قوله « عن بحالة » بفتح الموحدة بعدها جيم : ابن عبدة — بفتحتين — التميمي السبري بصري ثقة .

قوله « كتب إلينا عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة » وظاهره أنه يقتل من غير استتابة . وهو كذلك على المشهور عن أحمد ، وبه قال مالك ، لأن علم السحر

وصح عن حفصة رضى الله عنها « أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها ، فقتلت » وكذا صح عن جندب .

قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

لايزول بالتوبة . وعن أحمد يستتاب . فإن تاب قبلت توبته ، وبه قال الشافعى ، لأن ذنبه لايزيد عن الشرك ، والشرك يستتاب وتقبل توبته . وقللت صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم .

قوله « وصح عن حفصة رضى الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت » . هذا الأثر رواه مالك في الموطأ .

و « حفصة » هى أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب ، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة وماتت سنة خمس وأربعين .

قوله « وكذا صح عن جندب » أشار للصف بهذا إلى قتله الساحر . كما رواه البخارى فى تاريخه عن أبى عثمان النهدى قال « كان عند الوليد رجل يلبس فذبح إنساناً وأبان رأسه فمجبنا ، فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدى فقتله » .

ورواه البيهقى فى الدلائل مطولاً . وفيه « فأمر به الوليد فسجن » فذكر القصة بنهاية . ولها طرق كثيرة .

قوله « قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » أحمد هو الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل .

قوله « عن ثلاثة » أى صح قتل الساحر عن ثلاثة ، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، يعنى : عمر ، وحفصة ، وجندباً . والله أعلم .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية البقرة .

الثانية : تفسير آية النساء .

الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت ، والفرق بينهما .

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن ، وقد يكون من الإنس :

الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهاي .

السادسة : أن الساحر بكفر .

السابعة : أنه يُقتل ولا يستتاب .

الثامنة : وجود هذا في المسلمين على عهد عمر ، فكيف بعده ؟

باب

(بيان شئ من أنواع السحر)

قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن الملاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال :

قوله « باب بيان شئ من أنواع السحر »

قلت : ذكر الشارح رحمه الله تعالى ههنا شيئاً من الخوارق وكرامات الأولياء ، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيراً من العوام والجمال ، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه من هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن ثم قال : ولشيخ الإسلام كتاب « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » فراجعه . انتهى .

قال رحمه الله تعالى « قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن الملاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن العيافة ، والطرق ، والطيرة من الحبث » قال عوف : العيافة : زجر الطير ، والطرق : انخط يخط في الأرض ، والحبث : قال الحسن « رنة الشيطان » إسناده جيد : ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه : السند منه :

قوله « قال أحمد » هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل .

ومحمد بن جعفر : هو للشهور بقُندر الهذلي البصري ، ثقة بشهور . مات سنة ست ومائتين .

وعوف : هو ابن أبي جيلة — بفتح الجيم — المبدى البصري ، المعروف بعوف الأهرابي ، ثقة . مات سنة ست — أو سبع — وأربعين ، وله ست وثمانون سنة .

وحيان بن الملاء : هو بالتحية ، ويقال : حيان بن مخارق أبو الملاء البصري ، مقبول وقطن — بفتحين — أبو سهل البصري ، صدوق .

قوله « عن أبيه » هو قبيصة — بفتح أوله — ابن مخارق — بضم الليم — أبو عبد الله الملالي صحابي نزل البصرة .

« إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت » .

قال عوف : العيافة زجر الطير . والطرق : الخط يخط بالأرض .

والجبت : قال الحسن « رنة الشيطان » إسناده جيد .

ولأبي داود النسائي وابن حبان في صحيحه : للسند منه .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قوله « إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت » قال عوف : العيافة : زجر الطير ، والتناؤل بأسمائها وأصواتها ونمورها ، وهو من عادات العرب ، وكثير في أشعارهم . يقال : عاف بعيف : عيافاً إذا زجر وحده وغلن .

قوله « والطرق : الخط يخط بالأرض » كذا فسر عوف ، وهو كذلك .

وقال أبو السامدات : هو الهزب بالخصى الذى يفعله النساء . وأما الطيرة : فيأتى

الكلام عليها فى بابها إن شاء الله تعالى .

قوله « من الجبت » أى : السحر ، قال القاضى : والجبت فى الأصل : الفشل الذى

لا خير فيه ، ثم استعير لما يعبد من دون الله ، ولا ساحر والسحر .

قوله « قال الحسن : رنة للشيطان » قلت : ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح : أن

فى تفسير يحيى بن محمد « أن إبليس رن أربع رنات : رنة حين لئن ، ورنة حين أهبط ،

ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب » .

قال سعيد بن جبير : لما لئن الله تعالى إبليس ، تغيرت صورته عن صورة الملائكة ،

ورن رنة ، فكل رنة منها فى الدنيا إلى يوم القيامة » رواه ابن أبى حاتم .

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ،

رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده » رواه الحافظ الضياء فى المختارة .

الرين : الصوت . وقدر بن رين ريناً . وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى .

قوله « ولأبي داود وابن حبان فى صحيحه : للسند منه » ولم يذكر التفسير الذى فسر

به عوف . وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن .

قوله « وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

« من اقتبس شُعبة من النجوم ، فقد اقتبس شعبة من السحر ، زاد ما زاد » .
رواه أبو داود ، وإسناده صحيح .
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه : « مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَر . »

« من اقتبس شُعبة من النجوم ، فقد اقتبس شعبة من السحر ، زاد ما زاد » رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وكذا صححه النووي والذهبي ، ورواه أحمد وابن ماجه .
قوله « من اقتبس » قال أبو السعادات : قُبِسَتِ الْعِلْمُ واقتبسته إذا علمته اه .
قوله « شعبة » أى طائفة من علم النجوم . والشعبة الطائفة ، ومنه الحديث « الحياء شعبة من الإيمان » أى جزء منه .
قوله « فقد اقتبس شعبة من السحر » المحرم تعلمه .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر ، وقال تعالى (٢٠ : ٦٠) ولا يقلع الساحر حيث أتى .
قوله « زاد ما زاد » أى كلما زاد من تعلم علم النجوم ، زاد فى الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شُعبه ، فإن ما يستفده فى النجوم من التأثير باطل ، كما أن تأثير السحر باطل .
قوله « وللنسائي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه » من عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَر . ومن سحر فقد أشرك . ومن تعلق شيئاً وكل إليه » هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي وقد رواه النسائي مرفوعاً ، وحسنه ابن مفلح .
قوله « وللنسائي » هو الإمام الحافظ أحمد بن حنبل بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها . روى عن محمد بن النقي وابن بشار وقتيبة وخلق . وكان إليه انتهى فى العلم بطل الحديث . مات سنة ثلاث وثلاثمائة ، وله ثمان وثمانون سنة رحمه الله تعالى .

قوله « من عقد عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَر » إعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة ، حتى يعتقد ما يريدون من السحر ، قال الله تعالى (ومن شر الفاتكات فى العقد) يعنى السواحر اللاتى يفعلن ذلك ، والنفث هو النفخ مع

ومن سحر فقد أشرك . ومن تعلق شيئاً وكل إليه .

وعن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أأهل أنبشكم ما المضه ؟ هي النيمة : القالة بين الناس » رواه مسلم .

الريق ، وهو دون التفل ، والنفث فعل الساحر ، فإذا تكيفت نفسه بانحبث والشرقى يريد به بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك اللقطة نفخاً معه ريق ، فيخرج من نفسه الخبيثة نفساً لمزاج للشر والأذى مقارن للريق للمزاج لذلك ، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى للمسحور فيصيبه بإذن الله الكونى القدرى لا الشرعى ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى .

قوله « ومن سحر فقد أشرك » نص في أن الساحر مشرك ، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم .

قوله « ومن تعلق شيئاً وكل إليه » أى من تعلق قلبه شيئاً ، بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء فن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه ، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه . فتم للمولى ونعم النصير . قال تعالى (٣٩ : ٢٦) « ليس الله بكاف عبده » (؟) ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك . ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بين البصيرة رأى ذلك عياناً ، وهذا من جوامع الكلم . والله أعلم .

قال « وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أأهل أنبشكم ما المضه ؟ هي النيمة ، القالة بين الناس » رواه مسلم .

قوله « أأهل أنبشكم » أخبركم ، « والمضه » بفتح اللام وسكون الميم . قال أبو السعادات : هكذا يروى في كتب الحديث . والذى في كتب التريب « ألا أنبشكم ما المضه » يكسر الميم وفتح الصاد . قال الزمخشري : أصلها « المضه » فلة من المضه وهو البهت . لحذفت لامه ، كما حذفت من السنة والشفة ، وتجمع على « مضين » ثم فسره بقوله « هي النيمة القالة بين الناس » فأطلق عليها « المضه » لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالباً . ذكره القرطبي .

ولهما عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال : « يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة » . وقال أبو الخطاب في عيون المسائل : ومن السحر السعى بالنجاسة والإفساد بين الناس . قال في الفروع : ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والخيلة ، أشبه السحر ، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر ، وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو للتقاربين . لكن يقال : الساحر إنما يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص ، وهذا ليس بساحر . إنما يؤثر عمله ما يؤثره فيحى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة . انتهى ملخصاً .

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة . وهو يدل على تحريم النجاسة ، وهو مجمع عليه قال ابن حزم رحمه الله : اتفقوا على تحريم النجاسة والنجاسة في غير النصيحة الواجبة . وفيه دليل على أنها من الكبائر .

قوله « القالة بين الناس » قال أبو السادات : أى كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس . ومنه الحديث « قشت القالة بين الناس » .

قال « ولهما عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن من البيان لسحراً » البيان : البلاغة والفصاحة . قال صمصمة بن صوحان « صدق نبى الله ، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق ، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق » وقال ابن عبد البر تأولته طائفة على القدم ، لأن السحر مذموم ، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على اللدح ، لأن الله تعالى مدح البيان . قال وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبته قوله . قال : « هذا والله السحر الحلال » انتهى الأول أصح . والمراد البيان القى فيه تمويه على السامع وتليس ، كما قال بعضهم :

في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يمتريه سوء تعبير
مأخوذ من قول الشاعر :

تقول : هذا مجاج التحل ، تمدحه وإن تشأقت : ذاق الزناير
مدحاً وذكماً ، وما جاوزت وصفهما والحق قد يمتريه سوء تعبير

قال : « إن من البيان لسحراً » .

فيه مسائل :

الأولى : أن الميافة والطرق والطيرة من الجبت .

الثانية : تفسير الميافة والطرق .

الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر .

الرابعة : العقد مع النفث من ذلك .

الخامسة : أن النيمة من ذلك .

السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة .

قوله « إن من البيان لسحراً » هذا من التشبيه البليغ ، لكون ذلك يعمل عمل السحر ، فيجعل الحق في قالب الباطل ، والباطل في قالب الحق . فيستميل به قلوب الجهال ، حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق ، ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى .

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ، ويبطل الباطل ويبينه . فهذا هو المدوح . وهكذا حال الرسل وأتباعهم ، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل ، وعظمت حسناتهم .

وبالجملة : فالبيان لا يمدح إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب ، وتغطية الحق وتحسين الباطل . فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم . وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث « إن الله يفض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها » رواه أحمد وأبو داود .

باب

(ما جاء في الكهان ونحوهم)

روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً » .

قوله « باب ما جاء في الكهان ونحوهم »

الكهان : هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ، وكانوا قبل البعث كثيراً . وأما بعد البعث فإنهم قليل ، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب . وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أوليائهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار . فيظنه الجاهل كشفاً وكرامة ، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لم بذلك عن الجن ولياً لله . وهو من أولياء الشيطان . كما قال تعالى (٦ : ١٢٨) ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس . وقال أوليائهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض . وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . قال : النار متواكب خالدين فيها ، إلا ما شاء الله ، إن ربك حكيم عليم) .

قوله « روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً » .

قوله « عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » هي حفصة ، ذكره أبو مسعود التقي ، لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها .

قوله « من أتى عرافاً » سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى وظاهر هذا الحديث : أن الوحيد مرتب على محبته وسؤاله ، سواء صدقه أو شك في خبره . فإن في بعض روايات الصحيح « من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » .

قوله « لم تقبل له صلاة » إذا كانت هذه حال السائل ، فكيف بالسئول ؟ قال

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى كاهناً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » .
رواه أبو داود .

وللأربعة والخامس وقال : صحيح على شرطهما عن « من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول . فقد ، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » .

النوى وغيره : معناه أنه لا ثواب له فيها ، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه ، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث ، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة . اهـ ملخصاً .

وفي هذا الحديث : النهي عن إتيان الكاهن ونحوه . قال القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعامل شيئاً من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير ، وعلى من يجيء إليهم ، ولا يفتقر بصدقهم في بعض الأمور ، ولا بكثرة من يجيء إليهم عن ينتسب إلى العلم ، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من hazard .

قال « وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أتى كاهناً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » . رواه أبو داود .
وفي رواية أبي داود « أو أتى امرأة — قال مسدد : امرأته حائضاً — أو أتى امرأة .
قال مسدد : امرأته في دبرها — قد برى — بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » فناقض هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة .

قال « وللأربعة والخامس — وقال : صحيح على شرطهما عن :
« من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » .
هكذا يبيّن للمصنف لاسم الراوى . وقد رواه أحمد والبيهقى والخامس عن أبي هريرة مرفوعاً .
قوله « من أتى كاهناً » قال بعضهم : لا تمارض بين هذا وبين حديث « من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » هذا على قول من يقول : هو كفر دون كفر ، أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين . وظاهر الحديث :

ولأبي يمل بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا .

وعن عمران بن حصين رضى الله عنه مرفوعا : « ليس منا من تطير أو تُطير له ، أو تكهن أو تُكهن له ، أو سحر ، أو سُحر له . ومن أتى كاهنا فصدقه »

أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأى وجه كان ، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين .

قوله « قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » قال القرطبي : المراد بالمنزل الكتاب والسنة . ١٠٥١ . وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر ، فلا ينقل عن الله ، أم يتوقف فيه ، فلا يقال : يخرج عن الله ولا لا يخرج ؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى . قال « ولأبى يمل بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا » .

« أبو يمل » اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلى الإمام صاحب التصانيف كالسند وغيره . روى عن يحيى بن معين وأبى خيثمة وأبى بكر بن أبى شيبة وخلق ، وكان من الأئمة الحفاظ : مات سنة سبع وثلاثمائة .

وهذا الأثر رواه البزار أيضا ، ولفظه « من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما على أنزل محمد صلى الله عليه وسلم » وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر ؛ لأنها بدهيان علم الغيب وذلك كفر ، والمصدق لها يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا .

قوله « وعن عمران بن حصين رضى الله عنه مرفوعا » ليس منا من تطير أو تُطير له ، أو تكهن أو تُكهن له ، أو سحر أو سُحر له ، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » رواه البزار بإسناد جيد ، ورواه الطبراني فى الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله « ومن أتى كاهنا — إلى آخره » .

قوله « ليس منا » فيه : وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر وتقدم أن الكهانة والسحر كفر .

قوله « من تطير » أى فعل الطيرة « أو تطير له » أى قبل قول للتطير له وتأييده وكذا معنى « أو تكهن أو تُكهن له » كالتى يأتي الكاهن ويصدق ويتأييده ، وكذلك من عمل الساحر له السحر .

بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد .
ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله
« ومن أتى — إلى آخره » .

قال البهوي : العراف : الذي يدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها
على المسروق ومكان الضالة ، ونحو ذلك .

وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي يخبر عن المنبيات في المستقبل .
وقيل : الذي يخبر عما في الضمير .

وقال أبو العباس ابن تيمية : العراف : اسم للكاهن والنجم والرمال ونحوهم
من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق .

فكل من تلقى هذه الأمور عن تماطها فقد برى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكونها إما شركاً ، كالطيرة ، أو كفرأ كالكهانة والسحر ، فن رضى بذلك وتاج عليه
فهو كالفاعل : لقبوله الباطل واتباعه .

قوله « رواه البزار » هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، أبو بكر البزار البصري صاحب
المسند الكبير . وروى عن ابن بشار وابن المنى وخلق . مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين .
قوله « قال البهوي — إلى آخره » البهوي — بفتحين — هو الحسين بن مسعود
الفراء الشافعي ، صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان . كان ثقة قتيماً زاهداً . مات
في شوال سنة ست عشرة وخمسة رحمة الله تعالى .

قوله « العراف : الذي يدعى معرفة الأمور » ظاهره : أن العراف هو الذي يخبر
عن الوقائع كالسرفة وسارقها ، والضالة ومكانها .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : إن العراف اسم للكاهن والنجم
والرمال ونحوهم ، كالحاظر الذي يدعى علم التنيب ، أو يدعى الكشف .

وقال أيضاً : والنجم يدخل في اسم العراف ، وعند بعضهم هو معناه .
وقال أيضاً : والنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء ، وحكى

ذلك عن العرب . وعند آخرين : هو من جنس الكاهن ، وأسوأ حالاً منه ، فيلحق به من جهة المعنى .

وقال الإمام أحمد : العرافة : طرّف من السحر . والساحر أخبث .

وقال أبو السعادات : العراف : المنجم ، والحازر : الذى يدعى علم التيب ، وقد استأثر الله تعالى به .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عافاً ، وعرافاً . والقصود من هذا : معرفة أن من يدعى معرفة علم شيء من الغيبات ، فهو إما داخل فى اسم الكاهن ، وإما مشارك له فى المعنى فيلحق به . وذلك أن إصابة الخبير ببعض الأمور الغائبة فى بعض الأحيان يكون بالكشف . ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالنال والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط فى الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ، ونحو هذا من علوم الجاهلية ، ونفى بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام ، كالفلاسفة والكهان والمنجمين ، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن هذه علوم اقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم ، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً وعرافاً أو فى معناها ، فنأثم فصدقم بما يقولون لحقه الوعيد . وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام ، فادعوا بها علم الغيب الذى استأثر الله بعلومه ، وادعوا أنهم أولياء ، وأن ذلك كرامة .

ولا ريب أن من ادعى الولاية ، واستدل بإخباره ببعض الغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن ؛ إذ الكرامة أمر يجره الله على عبده لا يؤمن التقي : إما بدعاء ، أو أعمال صالحة لا صنع لقولى فيها ، ولا قدرة له عليها ، بخلاف من يدعى أنه ولى ويقول للناس : اعلوا أنى أعلم الغيبات ، فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب ، وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة فى الغالب ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فى وصف الكهان « فيكذبون معها مائة كذبة » فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة ، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان عن يدعى الولاية والعلم بما فى ضمائر الناس ، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه ؛ لأن فى دعواه الولاية تركية النفس المنهى عنها بقوله تعالى (٥٣ : ٣٢) فلا تزكوا أنفسكم) وليس هذا من شأن الأولياء ، فإن شأنهم الإزراء

وقال ابن عباس — في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم :
« ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق » .

على نفوسهم وعيهم لها ، وخوضهم من ربه ، فكيف يأتون الناس ويقولون : اعرفوا
أننا أولياء ، وأنا نعلم الغيب ؟ وفي ضمن ذلك طلب للنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا
بهذه الأمور . وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضى الله عنهم ، وهم سادات الأولياء ،
أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء ؟ لا والله ، بل كان أحدهم لا يملك
نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن ، كالصديق رضى الله عنه ، وكان عمر رضى الله عنه يسمع نشيجه
من وراء الصفوف يبكي في صلاته ، وكان يمرّ بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالى
يسودونه ، وكان تميم الدارى يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلاً خوفاً من النار
ثم يقوم إلى صلاته . ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة
الزهد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور فالتصفون بتلك الصفات هم الأولياء ، لا أهل
الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيها اختصاص به من الكبرياء والمظلة وعلم الغيب ،
بل مجرد دعواه علم الغيب كفر . فكيف يكون المدعى لذلك ولياً لله ؟ ولقد عظم الضرر
واشتد الخطب بهؤلاء المقتزين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ، ولبسوا بها
على خفافيش القلوب . نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة .

قوله « وقال ابن عباس — في قوم يكتبون أباجاد — إلى آخره » هذا الأثر رواه
الطبرانى عن ابن عباس مرفوعاً وإسناده ضعيف . ولفظه « رُبُّ مُعَلِّمِ حُرُوفِ أَبِي جَادِ دَارِسٍ
فِي النُّجُومِ ، لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلْقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ورواه حميد بن زنجويه عنه بلفظ
رُبُّ نَاطِلٍ فِي النُّجُومِ وَمُعَلِّمِ حُرُوفِ أَبِي جَادِ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلْقٌ .

قوله « ما أرى » يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم . ويجوز ضمها بمعنى : أعلن .
وكتابة « أبى جاد » وتعلمها لمن يدعى بها علم الغيب هو الذى يسمى علم الحرف ،
وهو الذى جاء فيه الوعيد ، فأما تعلمها للتهجى وحساب الجمل فلا بأس به .

قوله « وينظرون في النجوم » أى ويستقدون أن لها تأثيراً كما سيأتى في باب
التنجيم . وفيه من القوائد : عدم الاعتراض بما يؤتاه الباطل من معارضهم وعلومهم كما قال
تعالى (٤٠ : ٨٣) فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا
به يستهزئون .

فيه مسائل :

الأولى : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيذان بالقرآن .

الثانية : التصريح بأنه كفر .

الثالثة : ذكر من تُكهن له .

الرابعة : ذكر من تُطير له .

الخامسة : ذكر من سُحر له .

السادسة : ذكر من تعلم أباجاد .

السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف .

باب

(ما جاء في النشرة)

عن جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة ؟ فقال :
هي من عمل الشيطان » رواه أحمد بسند جيد ، وأبو داود ، وقال : سئل أحمد
عنها ؟ فقال : ابن مسعود يكره هذا كله .

قوله « باب ما جاء في النشرة »

بضم النون ، كما في القاموس . قال أبو السعادات : النشرة : ضرب من العلاج
والرقية ، يعالج به من يظن أن به مساً من الجن ، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خاشره
من الداء ، أى : يكشف وي زال .

قال الحسن : النشرة من السحر . وقد نشرت عنه تنشيراً ، ومنه الحديث « فلعل طيباً
أصابه ، ثم نشره بقل أعوذ برب الناس » أى : رقاؤه .

وقال ابن الجوزى : النشرة : حل السحر عن السحور . ولا يكاد يقدر عليه إلا من
يعرف السحر .

قوله « عن جابر رضى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة ؟
فقال : هي من الشيطان » رواه أحمد بسند جيد ، وأبو داود ، وقال : سئل أحمد عنها ؟
فقال : ابن مسعود يكره هذا كله .

هذا الحديث رواه أحمد ، ورواه عنه أبو داود فى سننه ، والفضل بن زيادة
فى كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن مفضل بن منبه عن جابر ، فذكره . قال
ابن مفلح : إسناده جيد وحسن الحافظ إسناده .

قوله « سئل عن النشرة » والألف واللام فى « النشرة » للمعد أى النشرة المعهودة
التي كان أهل الجاهلية يصنعونها من عمل الشيطان .

قوله « وقال : سئل أحمد عنها ؟ فقال : ابن مسعود يكره هذا كله » أراد أحمد رحمه

وفي البخارى عن قتادة « قلت لابن المسيب : رجل به طِبُّ أو يؤخِّذُ عن امرأته ، أَيْحَلُّ عنه أو يُنْشَرُّ ؟ قال : لا بأس به ، إنما يريدون به الإصلاح ، فأما ما ينفع فلم ينه عنه » اهـ .
وروى عن الحسن أنه قال « لا يَحَلُّ السحر إلا ساحر » .

الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمام مطلقاً .
قوله « ولبخارى عن قتادة « قلت لابن المسيب : رجل به طِبُّ أو يؤخِّذُ عن امرأته أَيْحَلُّ عنه ، أو يُنْشَرُّ ؟ قال : لا بأس به : إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه » .

قوله « عن قتادة — هو ابن دعامه — بكسر الدال — المدوسى ثقة فقيه من أحفظ التابعين قالوا : إنه ولد أكنه . مات سنة بضع عشرة ومائة .
قوله « رجل به طِبُّ » بكسر الطاء . أى : سحر ، يقال : طَبُّ الرجل — بالضم — إذا سحر . ويقال : كنوا عن السحر بالعطب تفاؤلاً . كما يقال للديف : سليم .
وقال ابن الأنبارى : الطب من الأضداد . يقال لمعالج الداء : طب ، والسحر من الداء يقال له : طب .

قوله « يؤخِّذُ » بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة ، أى يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها . والأخذه — بضم الميم — الكلام الذى يقوله الساحر .

قوله « أَيْحَلُّ » بضم الياء وفتح الحاء مبنى للمفعول .

قوله « أو ينشر » بتشديد اللام .

قوله « لا بأس به » يعنى : أن النشرة لا بأس بها ؛ لأنهم يريدون بها الإصلاح ، أى إزالة السحر ، ولم ينه عما يراه به الإصلاح ، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر .

قوله « وروى عن الحسن أنه قال : لا يَحَلُّ السحر إلا ساحر » هذا الآخر ذكره ابن الجوزى فى جامع المسانيد .

قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور ، وهى نوطان :
أحدهما : حل بسحر مثله ، وهو الذى من عمل الشيطان . وعليه يحمل قول
الحسن ، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ، فيبطل عمله عن المسحور .
والثانى : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة . فهذا
جائز .

والحسن : هو ابن أبى الحسن ، واسمه : يسار — بالتحية والمهلة — البصرى الأنصارى
مولام . ثقة فقيه ، إمام من خيار التابعين . مات سنة عشر ومائة رحمه الله ، وقد قارب
التسعين .

قوله « قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور ، وهى نوطان ، حل بسحر
مثله ، وهو الذى من عمل الشيطان — إلى آخره » ومما جاء فى صفة النشرة الجائزة :
ما رواه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبى سليم قال : « بلغنى أن هؤلاء الآيات
شفاء من السحر بإذن الله ، تقرأ فى إناء فيه ماء ، ثم يصب على رأس المسحور : الآية التى فى
سورة يونس (١٠ : ٨١ ، ٨٢) فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ،
إن الله لا يصلح عمل المفسدين ، ويمحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون) وقوله :
(٧ : ١١٨ — ١٢٠) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون — إلى آخر الآيات الأربع)
وقولهم (٢٠ : ٦٩) إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى) .

وقال ابن بطال : فى كتاب وهب بن منبه : أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر
فيدقه بين حجرين ثم يضر به بالماء ويقرأ فيه آية الكرسى والقوافل ، ثم يحسونه ثلاث
حسوات ثم يقتسل به يذهب عنه كل ما به ، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله .

قلت : قول العلامة ابن القيم « والثانى : النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية
المباحة . فهذا جائز » يشير رحمه الله إلى مثل هذا ، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة
من العلماء .

والحاصل : أن ما كان منه بالسحر فيحرم ، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية
لمباحة ، فجائز ، والله أعلم .

فيه مسائل :

الأولى : النهى عن النشرة .

الثانية : الفرق بين المنهى عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال .

باب

(ما جاء في التطير)

وقول الله تعالى : (١٣١ : ٧) ألا إننا طائرم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون

قوله « باب ما جاء في التطير »

أى : من النهى عنه والوعيد فيه ، مصدر تطير يتطير ، و « الطيرة » بكسر الطاء وفتح الياء ، وقد تسكن : اسم مصدر من تطير طيرة ، كما يقال : تخير خيرة ، ولم يجرىء في المصادر على هذه الزنة غيرهما ، وأصله : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما ، وكان ذلك يصدمن عن مقاصدم . ففناه الشارع وأبطله ، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضرر . قال المدائنى « سألت رؤبة بن المبرج قلت : ما السانح ؟ قال : ما ولأك ميامنه . قلت : فما البارح ؟ قال : ما ولأك مياسره . والذي يجرىء من أمامك فهو الناطح والناطع ، والذي يجرىء من خلفك فهو القاعد والقعيد » .

ولما كانت الطيرة من الشرك المنافى لكمال التوحيد الواجب ، لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد ، تحذيراً عما ينافى كمال التوحيد الواجب .

قوله « وقول الله تعالى (١٣١ : ٧) ألا إننا طائرم عند الله — الآية » ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه — الآية) للمضى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة — أى الخصب والسعة والسافية ، كما فسره مجاهد وغيره — قالوا : لنا هذه ، أى نحن الجديرون والحقيقون به ، ونحن أهلها وإن تصبهم سيئة — أى بلاء وقحط — تطيروا بموسى ومن معه ، فيقولون : هذا بسبب

وقوله (٣٦: ١٩) قالوا: طائرکم معکم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون).
عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا عدوى

موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم . فقال الله تعالى (ألا إنما طائرهم عند الله) قال بن عباس
« طائرهم : ما قضى عليهم وقدر لهم » وفي رواية « شؤمهم عند الله ومن قبيله » أى إنما جاءهم
الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله .

قوله (ولكن أكثرهم لا يعلمون) أى أن أكثرهم جهال لا يدرون . ولو فهموا وعقلوا
لصلوا أنه ليس فيما جاءهم بموسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه .
قوله « وقوله تعالى (٣٦: ١٩) قالوا : طائرکم معکم — الآية) » المعنى — والله أعلم —
حظکم وما نابکم من شر معکم ؛ بسبب أفضالکم وکفرکم ومخالفتکم للناسحين ، ليس هو من
أجلنا ولا بسببنا . بل ببغیكم وعدوانکم . فطائر الباغی للظالم معه ، فما وقع به من الشر فهو سببه
الجالب له . وذلك بقضاء الله وقدره وحکته وعدله ، كما قال تعالى (٦٨ : ٣٥ ، ٣٦) أفنجمل
المسلمین کالجرمین ، مالکم کیف نحمکون ؟) ويحتمل أن يكون المعنى : طائرکم معکم أى راجع
عليکم ، فالتطير الذى حصل لکم إنما يعود عليکم . وهذا من باب القصاص فى الکلام .
ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليکم » ذكره
ابن القيم رحمه الله .

قوله تعالى (ائن ذکرتم) أى من أجل أنا ذکرناکم وأمرناکم بتوحيد الله قابلتمونا
بهذا الکلام (بل ائن ذکرتم قوم مسرفون) قال قتادة : ائن ذکرناکم بالله تطيرتم بنا ؟
ومناسبة الآيتين للترجمة : أن التطير من عمل أهل الجاهلية وللشركين . وقد ذمهم الله
تعالى به ومقتهم ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك . كما
سيأتى فى أحاديث الباب .

قال « وعن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا عدوى
ولا طيرة ولا هامة ولا صقر » أخرجاه . زاد مسلم « ولا نوء ولا غول » .
قال أبو السادات : « العلوى » اسم من الإعداء . كالدعوى . يقال : أعداء الداء بعديه
إعداء : إذا أصابه مثل ما يصاحب الداء : .

وقال غيره : « لا عدوى » هو اسم من الإعداء ، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره والمنفى نفس سرية العلة أو إضافتها إلى العلة . والأول هو الظاهر .

وفي رواية لمسلم : أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يورد مرض على مصحح » ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث « لا يورد مرض على مصحح » وأمسك عن حديث « لا عدوى » فراجعوه وقالوا : سمعناك تحدث به ، فأبى أن يعترف به . قال أبو مسلمة — الراوى عن أبي هريرة : فلا أدري أنسى أبا هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر ؟ .

وقد روى حديث « لا عدوى » جماعة من الصحابة : أنس بن مالك ، وجابر ابن عبد الله ، والسائب بن يزيد ، وابن عمر ، وغيرهم ، وفي بعض روايات هذا الحديث « وفِرَّ من المجدوم كما تفر من الأسد » .

وقد اختلف العلماء في ذلك . وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي ، وتبعه ابن صلاح ، وابن القيم ، وابن رجب ، وابن مفلح وغيرهم : أن قوله « لا عدوى » على الوجه الذى يستقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى ، وأن هذه الأمور تعدى بطبيعتها . وإلا فقد يعمل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبباً لحديث ذلك ، ولهذا قال « فِرَّ من المجدوم كما تفر من الأسد » وقال « لا يورد مرض على مصحح » وقال في الطاعون « من سمع به في أرض فلا يقدم عليه » وكل ذلك بتقدير الله تعالى . ولأحمد والترمذى عن ابن مسعود مرفوعاً « لا يبدى شيء — قالها ثلاثاً — فقال أعرابي يا رسول الله إن النُّقْبَةَ من الجرب تكون يمشق البعير أو بذنه في الإبل العظيمة فتجرب كلها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فن أجب الأول ؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر . خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها » فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره ، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية . فكأنه يؤمر أن لا يلقى نفسه في الماء وفي النار ، مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر . فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالجدوم ، والقعود على بلد الطاعون ، فإن هذه كلها أسباب للضرر والتلف ، فأنه سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها ، لا خالق غيره ، ولا مقدر غيره . وأما إذا قوى التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فتقويت النفس على مباشرة بعض هذه

ولا طيرة .

الأسباب ، اعتماداً على الله ، ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك ، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة ، وعلى هذا يجعل الحديث القى رواء أبو داود والترمذى : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها منه في القصعة ، ثم قال : كل بسم الله ، ثقة بالله وتوكلاً عليه » وقد أخذ به الإمام أحمد . وروى ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضى الله عنهم . ونظير ذلك ما روى عن خالد بن الوليد رضى الله عنه أنه أكل السم ، ومنه مشى سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البعز ، قاله ابن رجب رحمه الله .

قوله « ولا طيرة » قال ابن القيم رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون نفيًا أو نهيًا : أى لا تطيروا ، ولكن قوله في الحديث « لا عدوى ولا صفر ولا هامة » يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تمانىها . والنفي في هذا أبلغ من النهي ؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره ، والنهي إنما يدل على النزع منه .

وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم : أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم « ومنا أناس يتطيرون . قال : ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم » فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته ، لا في للتطير به ، فوجه وخوفه وإشراكه هو القى يطيره ويصده لما رآه وسمعه ، فأوضح صلى الله عليه وسلم لأئمة الأمر ، وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ، ولا فيها دلالة ، ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويمجدونه ، ولتطمئن قلوبهم ، وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله ، وأنزل بها كتبه ، وخلق لأجلها السموات والأرض ، وعرس الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد ، فقطع صلى الله عليه وسلم علق للشرك من قلوبهم ؛ لئلا يبقى فيها علة منها ، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة .

فمن استمسك ببروة التوحيد الوقتى ، واعتصم بحبله للتين ، وتوكل على الله ، قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها ، وبادر خواطرها من قبل استمكانها .

قال عكرمة : كنا جلوساً عند ابن عباس ، فرطائر يصيح ، فقال رجل من القوم : خير

ولا هامة ولا صفر « أخرجاه .

خير ، فقال له ابن عباس : لا خير ولا شر . فبادره بالإسكار عليه ، لئلا يمتد تأثيره في الخير والشر . وخرج طاوس مع صاحب له في سفر ، فصاح غراب ، فقال الرجل : خير ، فقال طاوس : وأى خير عند هذا ؟ لا تصحى . اهـ ملخصاً .

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة ، كقوله صلى الله عليه وسلم « الشؤم في ثلاث : في المرأة ، والقدابة ، والدار » ونحو هذا .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نقاها الله سبحانه ، وإنما غاية أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة على من قاربها وساكنها ، وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر ، وهذا كما يعطى سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يريان الخير على وجهه ، ويعطى غيرهما ولداً مشؤوماً يريان الشر على وجهه ، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها ، فكذلك الدار والمرأة والقرس . والله سبحانه خالق الخير والشر والسعد والنحوس ، فيخلق بعض هذه الأعيان سعداً مباركاً ، ويقضى بسعادة من قاربها وحصول البين والبركة له ، ويخلق بعضها نحوساً يفتنحس بها من قاربها . وكل ذلك بقضائه وقدره ، كما خلق سائر الأسباب وربطها بسبباتها المتضادة والمختلفة . كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس . وخلق ضدها وجعلها سبباً يألّم من قاربها من الناس ، والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس ، فكذلك في الديار والنساء والغيل . فهذا لون ، والطيرة الشركية لون . انتهى .

قوله « ولا هامة » بتخفيف الهم على الصحيح . قال القراء : الهامة طير من طير الليل كأنه يعني البومة . قال ابن الأعرابي ، كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول : نمت إلى نفسي أو أحداً من أهل دارى ، فجاء الحديث بنفى ذلك وإبطاله .

قوله « ولا صفر » بفتح الفاء ، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال : هي حية تكون في البطن تصيب للماشية والناس ، وهي أعدى من الجرب عند العرب . وعلى هذا : فالمراد بنفيه ما كانوا يمتقدونه من الملعون . ومن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخارى وابن جرير .

زاد مسلم « ولا نوء ، ولا غول » .

ولهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا عدوى ولا طيرة
ويعجنى الفأل ، قالوا : وما الفأل ؟ قال . الكلمة الطيبة » .

وقال آخرون : المراد به شهر صفر ، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء ،
وكانوا يحلون الحرم ويحرمون صفر مكانه ، وهو قول مالك .

روى أبو داود عن محمد بن راشد عن سمته يقول : إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر
ويقولون : إنه شهر مشؤوم ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . قال ابن رجب : ولعل
هذا القول أشبه الأقوال ، والتشاؤم بصفر هو جنس الطيرة للنهي عنها ، وكذلك التشاؤم
يوم من الأيام كيوم الأرباء وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة .

قوله « ولا نوء » النوء واحد الأنواء ، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى .
قوله « ولا غول » هو بالضم اسم ، وجمه أغوال وغيلان . وهو المراد هنا .

قال أبو السعادات : الغول واحد الغيلان ، وهو جنس من الجن والشياطين ، كانت
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تترامى للناس ، تتلون تلوفاً في صور شتى وتغولم : أى
تضلمهم عن الطريق وتهلكهم ، ففاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله .

فإن قيل : ما معنى النفي ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « إذا تقولت الغيلان
فبادروا بالأذان » ؟

أجيب عنه : بأن ذلك كان في الابتداء ، ثم دفعه الله عن عباده . أو يقال : المنفي
ليس وجود الغول ، بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه ، أو يكون المنفى بقول
« لا غول » أنها لا تستطيع . أن تضل أحداً مع ذكر الله والتوكل عليه . ويشهد له
الحديث الآخر « لا غول ولكن السعالى سحرة الجن » أى ولكن في الجن سحرة لهم
تليس وتخيل . ومنه الحديث « إذا تقولت الغيلان فبادروا بالأذان » أى ادفعوا شرها
بذكر الله . وهذا يدل على أنه لم يرد بتقيها عدها . ومنه حديث أبي أيوب « كان لى تمر
فى سهوة فكانت تقول نجى فتأخذ » .

قوله « ولهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا عدوى ولا طيرة »
ويعجنى الفأل ، قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة » .

قوله « ويمجنى القال » قال أبو السعادات : القال ، مهموز فيما يسر ويسوء ، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء ، وربما استعملت فيما يسر . يقال : تغاللت بكذا وتغالوت ، على التحقيق والقلب ، وقد أولع الناس بترك الهمز تخفيفاً ، وإنما أحب القال لأن الناس إذا أئتموا فائدة الله ، ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوى فهم على خير ، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر . وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء ، والتناؤل : أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول : يا سالم ، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول : يا واجد ، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويمجد ضالته . ومنه الحديث « قيل : يا رسول الله ، ما القال ؟ قال : الكلمة الطيبة » .

قوله « قالوا : وما القال ؟ قال : الكلمة الطيبة » بين صلى الله عليه وسلم أن القال يعجبه . فدل على أنه ليس من الطيرة للنهى عنها .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ليس في الإعجاب بالقال ومحبة شيء من الشرك ، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة ، وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلأها . كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبيب إليه من الدنيا النساء والطيب ، وكان يحب الحلواء والصل ، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه ، ويجب معالي الأخلاق ومكارم الشيم .

وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضى إليهما ، والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبة ، وميل قوسهم إليه ، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس ، وانشرح لها الصدر ، وقوى بها القلب ، وإذا سمعت أصدادها أوجب لها ضد هذه الحال . فأحرزها ذلك ، وأثار لها خوفاً وطيرة وانكماشاً وانقباضاً مما قصدت له وعزمت عليه ، فأورث لها ضرراً في الدنيا وقصاً في الإيمان ومقارفة الشرك .

وقال الحلي : وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه القال ؛ لأن التناؤل سوء ظن بالله

ولأبي داود بسند صحيح عن عُقبة بن عامر قال : « ذُكرت الطيرةُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنها الفألُ ، ولا تردُّ مسلماً ، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتني بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السيئات

تعالى بغير سبب محقق ، والتفاؤل حسن ظن به ، والظن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال .

قوله « ولأبي داود بسند صحيح عن عُقبة بن عامر قال » ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنها الفأل ، ولا ترد مسلماً . فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتني بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بك » .

قوله « عن عُقبة بن عامر » هكذا وقع في نسخ التوحيد ، وصوابه : عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما . وهو مكى اختلف في نسبه ، فقال أحمد : عن عروة بن عامر القرشي ، وقال غيره : الجوفى . واختلف في صحته ، فقال للواردى : له صحة . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . وقال المزى : لا صحة له تصح .

قوله « قال : أحسنها الفأل » قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل . وروى الترمذى وصححه عن أنس رضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع : يا نجيج ، يا راشد » وروى أبو داود عن بريدة « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء ، وكان إذا بعث حاملاً سأل عن اسمه ، فإذا أعجبه فرح به ، وإن كره اسمه رأى كراهية ذلك في وجهه » وإسناده حسن . وهذا فيه استعمال الفأل .

قال ابن القيم : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها ، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها ، ففصل بين الفأل والطيرة ؛ لما بينهما من الامتياز والتضاد ، ونفع أحدهما ، ومضرة الآخر ، وتظهير هذا : منعه من الرقى بالشرك ، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك ، لما فيها من النعمة الخالية من الفسدة .

قوله « ولا ترد مسلماً » قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه . قوله « اللهم لا يأتني بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت » أى لا تأتى

إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك .

وعن ابن مسعود مرفوعاً « الطَّيْرَةُ شَرِكٌ ، الطَّيْرَةُ شَرِكٌ . وما منا إلا

الطَّيْرَةُ بالحسنات ولا تدفع المكروهات . بل أنت وحدك لا شريك لك الذى تأتى بالحسنات ، وتدفع السيئات ، و« الحسنات » هنا النعم ، و« السيئات » اللصائب ، كقوله تعالى (٤ : ٧٨ ، ٧٩ وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ، قل : كل من عند الله ، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً . ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) فقيه نفى تعليق القلب بغير الله فى جلب نفع أو دفع ضرر ، وهذا هو التوحيد ، وهو دعاء مناسب لمن وقع فى قلبه شىء من الطَّيْرَةِ ، وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراً ، ويعمد من اعتقدها سفيهاً مشركاً . قوله « ولا حول ولا قوة إلا بك » استعانة بالله تعالى على فعل التوكل ، وعدم الالتفات إلا للطَّيْرَةِ التى قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لفاعله . وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذى هو أقوى الأسباب فى جلب الخيرات ودفع المكروهات .

و « الحول » التحول والانتقال من حال إلى حال ، و « القوة » على ذلك بالله وحده لا شريك له . فقيه : التبرى من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيبته وهذا هو التوحيد فى الربوبية ، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذى هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ، وهو توحيد المقصد والإرادة ، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله .

قوله « عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً « الطَّيْرَةُ شَرِكٌ ، الطَّيْرَةُ شَرِكٌ ، وما منا إلا ، ولكن الله يذهب بالتوكل » رواه أبو داود والترمذى وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود . ورواه ابن حبان وابن حبان . ونلفظ أبى داود « الطَّيْرَةُ شَرِكٌ ، الطَّيْرَةُ شَرِكٌ ، الطَّيْرَةُ شَرِكٌ . ثلاثاً » وهذا صريح فى تحريم الطَّيْرَةِ ، وأنها من الشرك ، لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى .

قال ابن حبان : تكره الطَّيْرَةُ ، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد .

قال ابن مفلح : والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك ، وكيف يكون للشرك مكروهاً للكراهية الاصطلاحية ؟ .

ولكن الله يذهب بالتوكل » رواه أبو داود والترمذي وصححه . وجمل آخره
من قول ابن مسعود .

ولأحمد من حديث ابن عمرو : مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ .
قالوا : فما كفارة ذلك ؟

قال في شرح السنن : وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة
تجلب لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرراً إذا عملوا بموجبها ، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى .
قوله « وما منا إلا » قال أبو قاسم الأصبهاني ، والنذري : في الحديث إخبار ، التقدير :
وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك . ٢١

وقال الخليلي : حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة . وهذا من أدب الكلام .
قوله « ولكن الله يذهب بالتوكل » أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع
الضرر أذهب الله عنا بتوكلنا عليه وحده .

قوله « وجمل آخره من قول ابن مسعود » قال ابن القيم : وهو من الصواب ؛ فإن
الطيرة نوع من الشرك .

قال « ولأحمد من حديث ابن عمرو » من رده الطيرة عن حاجته فقد أشرك . قالوا :
فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك ، ولا طير إلا طيرك ، ولا إله غيرك .
هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفي إسناده ابن
لهيعة وبقية رجاله ثقات .

قوله « من حديث ابن عمرو » هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي
أبو محمد . وقيل : أبو عبد الرحمن ، أحد السابقين الكثيرين من الصحابة . وأحد العبادة
التيقها . مات في ذي الحجة ليالي الحرة — على الأصح — بالطائف .

قوله « من رده الطيرة عن حاجته فقد أشرك » وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء
المرئي أو المسموع ، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه
فمنعه عما أراد به وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤماً ، فقد دخل في الشرك . كما تقدم ، فلم يخلص
توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه ، فيكون للشيطان منه نصيب .

قوله « فما كفارة ذلك ؟ » إلى آخره ، فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت

قال : أن تقول : اللهم لا خيرَ إلا خيرُك ، ولا طيرَ إلا طيرُك ، ولا إلهَ غيرُك .
وله من حديث الفضل بن عباس رضى الله عنه « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردّك » .

إليه ، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء ؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتقاد على
الله وحده ، والإعراض عما سواه .

وتضمن الحديث : أن الطيرة لا تضر من كرها ومضى في طريقه ، وأما من لم يخلص
توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك ، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره ؛ لأنه أعرض
عن واجب الإيمان بالله ، وأن الخير كله بيده . فهو الذى يجعله لمبدئه بمشيئته وإرادته ،
وهو الذى يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه ، فلا خير إلا منه ، وهو الذى
يدفع الشر عن عبده ، فإصابه من ذلك فيذنبه ، كما قال تعالى (٤ : ٧٩) ما أصابك من
حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) .

قوله « وله من حديث الفضل بن عباس « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردّك » .

هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال « خرجت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوماً ، فبرّح ظبي ، قال في شقه فاحتضنته ، فقلت : يا رسول الله ، تطيرت
فقال : إنما الطيرة ما أمضاك أو ردّك » وفي إسناده انقطاع ، أى بين مسلمة راوية وبين الفضل
وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن معين :
قتل يوم اليرموك . وقال غيره : قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنين
وعشرين سنة وقال أبو داود : قتل بدمشق ، كان عليه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قوله « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردّك » هذا حد الطيرة المنهى عنها : أنها ما يحمل
الإنسان على المضى فيما أَراده ويمتنع من المضى فيه كذلك . وأما القول الذى كان يحبه النبي
صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة ، فيسرّ به للعبد ولا يعتمد عليه ؛ بخلاف ما يعضيه
أو يردّه ؛ فإن للقلب عليه نوع اعتناد ، فأنهم للفرق . والله أعلم .

فيه مسائل :

الأولى : التنيه على قوله (ألا إننا طائرم عند الله) مع قوله : (طائركم معكم) .

الثانية : نفي المدوى .

الثالثة : نفي الطيرة .

الرابعة : نفي الهامة .

الخامسة : نفي الصفر .

السادسة : أن الفأل ليس من ذلك ، بل مستحب .

السابعة : تفسير الفأل .

الثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر ، بل يُذهبه

الله بالتوكل .

التاسعة : ذكر ما يقول مَنْ وَجده .

العاشرة : التصريح بأن الطيرة شرك .

الحادية عشرة : تفسير الطيرة المذمومة .

باب

(ما جاء في التنجيم)

قال البخارى فى صحيحه : قال قتادة : « خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء ، ورجوماً للشياطين . »

قوله « باب ما جاء فى التنجيم »

قال شيخ الإسلام رحمه الله : التنجيم : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية ، على الحوادث الأرضية .

وقال الخطابى : علم النجوم المنهى عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التى ستقع فى مستقبل الزمان ، كأوقات هبوب الرياح وجرى المطر ، وتغير الأسعار ، وما فى معناها من الأمور التى يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب فى مجاريها ، واجتماعها وافتراقها ، يدعون أن لها تأثيراً فى السفليات . وهذا منهم تحكم على النيب ، وتعاط لم قد استأثر الله به ، ولا يعلم النيب سواه .

قوله « قال البخارى فى صحيحه : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم الثلاث : زينة للسماء ، ورجوماً للشياطين ، وعلامات يهتدى بها . فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه ، وتسكف مالا علم له به . »

هذا الأثر علقه البخارى فى صحيحه . وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم . وأخرجه الخطيب فى كتاب النجوم عن قتادة ، ولفظه قال « إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة للسماء ، وجعلها يهتدى بها ، وجعلها رجوماً للشياطين . فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال بآية ، وأخطأ حظه ، وأضاع نصيبه ، وتسكف مالا علم له به . وإن ناساً جلة بأمر الله قد أحدثوا فى هذه النجوم كهانة : من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا . ولمرى ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود ، والطويل والقصير ، والحسن والدميم ، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشئ . من هذا النيب . ولو أن أحداً علم النيب لعلم آدم الذى خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلوه أسماء كل شئ . » انتهى .

وعلامات يهتدى بها . فمن تأول فيها غير ذلك خطأ ، وأضاع نصيبه ، وكلف ما لا علم له به « انتهى .

فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من النكرات في عصر التابعين . وما زال الشر يزاد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار ، وعمت به البلوى في جميع الأمصار ، فقلّ ومستكثر . وعزّ في الناس من ينكره ، وعظمت المصيبة به في الدين . فإننا لله وإنا إليه راجعون .

قوله : « خلق الله هذه النجوم ثلاث » قال تعالى (٦٧ : ٥) ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين (وقال تعالى (١٦ : ١٦) وعلامات وبالنجم هم يهتدون) . وفيه : إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا ، كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما السماء الدنيا : فإن الله خلقها من دخان ، وجعل فيها سراجاً وقرأ منيراً ، وزينها بمصابيح ، وجعلها رجوماً للشياطين . وحفظاً من كل شيطان رجيم » .

قوله « وعلامات » أي : دلالات على الجهات « يهتدى بها » أي يهتدى بها الناس في ذلك . كما قال تعالى (٦ : ٩٧) وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر (أي لتعرفوا بها جهة قصدكم ، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب ، كما يعتقد المفسرون ، وقد تقدم وجه بطلانه ، وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة : « فمن تأول فيها غير ذلك » أي : زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ . حيث زعم شيئاً ما أنزل الله به من سلطان ، وأضاع نصيبه من كل خير ؛ لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه .

فإن قيل : للنجم قد يصدق . قيل : صدقه كصدق الكاهن ، يصدق في كلمة ويكذب في مائة . وصدقه ليس عن علم ، بل قد يوافق قدراً ، فيكون فتنة في حق من صدقه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (١٦ : ١٥) وألقى في الأرض رواسي أن تمتدبكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون . وعلامات (قوله « وعلامات » معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض ، ثم استأنف فقال (وبالنجم هم يهتدون) ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمناه .

وكره قتادة : تعلم منازل القمر ، ولم يرخص ابن عينة فيه . ذكره حرب عنهما .
ورخص في المنازل أحمد وإسحاق .

وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم ، كقوله « من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر . زاد ما زاد » .

وعن رجاء بن حيوة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن مما أخاف على أمتي : التصديق بالنجوم ، والتكذيب بالقدر ، وحيف الأئمة » . رواه عبد بن حميد ، وعن أبي مجعن مرفوعاً « أخاف على أمتي ثلاثاً : حيف الأئمة ، وإيماناً بالنجوم ، وتكذيباً بالقدر » . رواه ابن عساکر ، وحسنه السيوطي .

وعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً « أخاف على أمتي بعدى خصلتين : تكذيباً بالقدر ، وإيماناً بالنجوم » . رواه أبو يعلى وابن عدى والخطاب في كتاب النجوم ، وحسنه السيوطي أيضاً . والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة .

قوله « وكره قتادة تعلم منازل القمر . ولم يرخص ابن عينة فيه . ذكره حرب عنهما . ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق » .

قال الخطابي : أما علم النجوم الذي يدرك من طريق للمشاهدة والظهر الذي يعرف به الزوال ، وتعلم به جهة القبلة : فإنه غير داخل فيما نهى عنه . وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً أكثر من أن للظل ما دام متناقصاً فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي ، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي ، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة ، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته . وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة : فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفة بهم ، وصدقهم فيما أخبروا به عنها ، مثل أن يشاهدها بمحضة الكسبة ، ويشاهدها على حال النيسة عنها ، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعينة ، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ، ولا مقصرين في معرفتهم . انتهى .

وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة لا يدخلون الجنة :

وروى ابن المنذر عن مجاهد « أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل منازل القمر »
وروى عن إبراهيم « أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدى به » قال
ابن رجب . ولما أذن في تعلمه التيسير لا علم التأثير ؛ فإنه باطل محرم ، قليله وكثيره .
وأما علم التيسير فيعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور .

قوله « ذكره حرب عنهما » هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني
الفتية من جلة أصحاب الإمام أحمد . روى عن أحمد وإسحاق وابن للدين وابن معين
وغيرهم . وله كتاب للسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره ، مات سنة ثمانين ومائتين .
وأما إسحاق : فهو ابن إبراهيم بن محمد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري ، الإمام
المعروف بابن راهويه . روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عينة وطبقته . قال أحمد :
إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين . روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم ،
وروى هو أيضاً عن أحمد . مات سنة تسع وثلاثين ومائتين .

قال « وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة
لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر ، وقاطع الرحم ، ومصدق بالسحر » رواه أحمد وابن حبان
في صحيحه » .

هذا الحديث رواه أيضاً الطبراني والحاكم وقال : صحيح . وأقره الذهبي . وتماه :
« ومن مات وهو يمدن الخمر سقاء الله من نهر الفتوة : نهر يجري من فروج اللومسات ،
يؤذى أهل النار ريح فروجهن » .

قوله « وعن أبي موسى » هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار — بفتح المهملة
وتشديد الضاد — أبي موسى الأشعري ، صحابي جليل . مات سنة خمسين .

قوله « ثلاثة لا يدخلون الجنة » هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها ،
وقالوا : أمرؤها كاجادت ، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم وأحسن
ما يقال : إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة
الله : فإن عذبه فقد استوجب المذاب ، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته .

مُذْمِنِ الخمر ، ومصدق بالسحر ، وقاطع الرحم ، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه .

فيه مسائل :

الأولى : الحكمة في خلق النجوم

الثانية : الرد على من زعم غير ذلك

الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم للنازل .

الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ، ولو عرف أنه باطل .

قوله « مذمن الخمر » أى المداوم على شربها :

قوله « وقاطع الرحم » يعنى القرابة كما قال تعالى (٤٧ : ٢٢) فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم — الآية) .

قوله « ومصدق بالسحر » أى مطلقاً ، ومنه التنجيم ؛ لما تقدم من الحديث . وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة .

قال الذهبي فى الكبائر : ويدخل فيه تعلم السيميا وعملها ، وعقد المرأة عن زوجها ، ومحبة الزوج لامرأته ، وبنفضها وبنفضه ، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة ، قال : وكثير من الكبائر — بل عانتها إلا الأقل — يجهل خلق من الأمة تحريره ، وما بلغه الزجر فيه ، ولا الوعيد عليه . ٥١ .

باب

(ما جاء في الاستسقاء بالأنواء)

وقول الله تعالى : (٥٦ : ٨٢) وتجملون رزقكم أنكم تكذبون) .

قوله « باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء »

أى من الوعيد ، والمراد : نسبة التسقيا وعجىء المطر إلى الأنواء ، و « الأنواء » جمع « نوء » وهى منازل القمر ، قال أبو السعادات : وهى ثمان وعشرون منزلة ، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها . ومنه قوله تعالى (٣٦ : ٣٩) والقمر قدرناه منازل) يسقط فى الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر ، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق ، فتتقضى جميعا مع انقضاء السنة . وكانت العرب تزم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيها يكون مطر ، وينسبونه إليها ، ويقولون « مطرنا بنوء كذا وكذا » وإنما سى نوءاً ؛ لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق ، أى نهض وطلع .

قال « وقوله تعالى (٥٦ : ٨٢) وتجملون رزقكم أنكم تكذبون » روى الإمام أحمد والترمذى — وحسنه — وابن جرير وابن أبى حاتم والضياء فى المختارة عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « (وتجملون رزقكم) يقول : شكركم (أنكم تكذبون) تقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا ، بنجم كذا وكذا » وهذا أول ما فسرته به الآية ، وروى ذلك عن على وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء والخراسانى وغيرهم ، وهو قول جمهور المفسرين ، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية .

قال ابن القيم رحمه الله : أى تجملون حظكم من هذا الرزق الذى به حياتكم : التكذيب به ، يعنى القرآن . قال الحسن : تجملون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون ، قال : وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب .

قوله « وعن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أريج فى أمى من أسر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ، والظن فى الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة » وقال « الثائفة إذا لم تنب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سر بال من قِطْرَانٍ وَدِرْعٌ من جَرَبٍ » رواه مسلم .

ومن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أبع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ،

« أبو مالك » اسمه الحرث بن الحرث الأشجى . صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام ، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا .

قوله « أبع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن » استفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك ، مع كونها من أعمال الجاهلية للذمومة للكروية المحرمة . والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعث ، سمو بذلك لغرض جهلهم ، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية ، فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها ، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعركة السنة . ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية ، بلغ مائة وعشرين مسألة .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أخبر أن بعض أسرار الجاهلية لا يتركها الناس كلهم ذمًا لمن لم يتركه ، وهذا يقتضى أن كل ما كان من أسرار الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام ، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الدم ، وهذا كقوله تعالى (٣٣ : ٣٣) وَلَا تَبْرَحْ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (فإن ذلك ذمًا لتبرج وذمًا لحال الجاهلية الأولى ، وذلك يقتضى المنع من مشابهتهم في الجملة .

قوله « الفخر بالأحساب » أى التماثل على الناس بالآباء وما أكرم ، وذلك جهل عظيم ، إذ لا كرم إلا بالقوى ، كما قال تعالى (٤٩ : ١٣) إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ (وقال تعالى (٣٤ : ٣٧) وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَمْ يَجْزِهِمُ الصُّفْنِ بِمَا عَمِلُوا وَمَنْ فِي الْفُرْقَاتِ آمَنُونَ) .

ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعاً « إن الله قد أذهب عنكم غيبة الجاهلية ، وغرها بالآباء إنما هو مؤمن تقى ، أو فاجر شقى ، الفلاس بنو آدم ، وآدم خلق من تراب ، ليدعرك رجال غرم بأقوام إنهم غم من غم جنم ، أو ليكونن أهون على الله من الجبلان » .

والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة » . وقال : « النائحة إذا لم تنب قبل موتها

قوله : « والطعن في الأنساب » أى الوقوع فيها بالمسب والتقص . ولما عيّر أبو ذر رضى الله عنه رجلاً بأمه قال له النبى صلى الله عليه وسلم « أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية » متفق عليه . فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية ، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال السامة بجاهلية ونهودية ونصرانية ، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه . قاله شيخ الإسلام رحمه الله .

قوله : « والاستسقاء بالنجوم » أى نسبة المطر إلى التوء وهو سقوط النجم . كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أخاف على أمتي ثلاثاً : استسقاء بالنجوم ، وحيف السلطان ، وتكذيباً بالقدر » .

فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فلا يخلو : إما أن يعتقد أن له تأثيراً في إزال المطر ، فهذا شرك وكفر . وهو الذى يعتقد أهل الجاهلية كاعتقادهم أن الميت والغائب يجلب لهم نقماً ، أو يدفع عنهم ضرراً ، أو أنه يشفع بدعائهم إياه ، فهذا هو الشرك الذى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنبى عنه وقتال من فعله ، كما قال تعالى (٨ : ٣٩) وقاتلوم حتى لا تكون فتنة . ويكون الدين كله لله) والفتنة الشرك ، وإما أن يقول : مطرنا بنوء كذا مثلاً ، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده . ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم ، والصحيح : أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز ، فقد صرح ابن مفلح في القروع ، بأنه يحرم قول « مطرنا بنوء كذا » وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز ، ولم يذكر خلافاً . وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذى لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر ، لا ينفع ولا يضر ، ولا قدرة له على شيء فيكون ذلك شركاً أصح . والله أعلم .

قوله : « والنياحة » أى رفع الصوت بالتندب على الميت لأنها تسخط بقضاء الله ، وذلك ينافي الصبر الواجب ، وهى من الكبائر لشدة الوعيد والقوة .

قوله : « النائحة إذا لم تنب قبل موتها » فيه : تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن

تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرج من جرب » رواه مسلم .
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال : « صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ،

عظم ، هذا جمع عليه في الجملة ، ويكثر أيضاً بالحسنات الماحية وللصائب ، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض ، وبالشقاعة بإذن الله ، وغفوا الله عن شاء ممن لا يشرك به شيئاً . وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعاً « إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان .

قوله « تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرج من جرب » قال القرطبي : السربال واحد السرايل ، وهي الثياب والقمص ، يعني أنهم يُلطَّخْنَ بالقطران ، فيكون لمن كاقمص ، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهم أعظم ، ورأى ثمن أنتن ، وألمهن بسبب الجرب أشد . وروى عن ابن عباس : إن القطران هو النحاس المذاب .

قال : « ولهما عن زيد بن خالد قال « صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس ، فقال : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي ، كافر بالكوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي ، مؤمن بالكوكب » .

زيد بن خالد الجعفي صحابي مشهور ، مات سنة ثمان وستين ، وقيل : غير ذلك ، وله خمس وثمانون سنة .

قوله « صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي بنا ، فاللام بمعنى الباء . قال الحافظ : وفيه إطلاق ذلك مجازاً . وإنما الصلاة لله .

قوله « بالحديبية » بالمهمله للمضومة وتخفيف يائها وتنقل .

قوله « على إثر سماء كانت من الليل » بكسر الهمزة وسكون اللثة على المشهور ، وهو ما يقب الشيء .

قوله « سماء » أي مطر ؛ لأنه ينزل من السحاب ، والسماء يطلق على كل ما ارتفع .

فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر . فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ،

قوله « فلما انصرف » أى من صلاته ، أى التفت إلى المؤمنين ، كما يدل عليه قوله « أقبل على الناس » ويحتمل أنه أراد السلام .

قوله « هل تدرون » لفظ استفهام ومعناه التنبية . وفى النسائي « ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة ؟ » وهذا من الأحاديث القدسية . وفيه : إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليخبرهم . قوله « قالوا الله ورسوله أعلم » فيه : حسن الأدب للمستول عما لا يعلم أن يكلم الله إلى عالمه . وذلك يجب .

قوله « أصبح من عبادى » الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر ، كقوله تعالى : (٦٤ : ٢ هو الذى خلقكم : فمنكم كافر ، ومنكم مؤمن) . قوله « مؤمن بى وكافر » إذا اعتقد أن النوء تأثيراً فى إزال المطر فهذا كفر ، لأنه أشرك فى الربوبية والمشرک كافر . وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر ؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره ، ولأن الله لم يجعل النوء سبباً لإزالة المطر فيه ، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسها إذا شاء وينزله إذا شاء .

ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله الى غيره ولو على سبيل المجاز . وأيضاً ، الباء تحتل معانى ، وكلها لا تصدق بهذا اللفظ ، فليست للسببية ولا للاستعانة ، لما عرفت من أن هذا باطل . ولا تصدق أيضاً على أنها للصاحبة ؛ لأن المطر قد يحىء فى هذا الوقت وقد لا يحىء فيه . وإنما يحىء للطرف فى الوقت الذى أراد الله بحيته فيه برحمته وحكمته وفضله . فكل معنى تحمل عليه الباء فى هذا اللفظ المنهى عنه قاسد . فيظهر على هذا : تحريم هذه اللفظة مطلقاً لفساد المعنى . وقد تقدم القطع بتحريمه فى كلام صاحب الفروع والإنصاف .

قال المصنف رحمه الله « وفيه التفتن للإيمان فى هذا الموضع » يشير إلى أنه الإخلاص . قوله « فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فالفضل والرحمة صفتان لله ، ومذهب

فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب .

وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ، ولهما من حديث ابن عباس بمناه ، وفيه : « قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا . فأنزل الله هذه الآيات (٥٦ : ٧٥ - ٨٢ فلا أقسم بمواقع النجوم .

أهل السنة والجماعة : أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات : كالحياة والعلم ، وصفات الأفعال ، كالرحمة التي يرحم بها عباده : كلها صفات لله قائمة بذاته ، ليست قائمة بشيء فقطن لهذا فقد غلط فيه طوائف .

وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يحوز أن تضاف إلا إليه وحده ، وهو الذي يحمد عليها ، وهذه حال أهل التوحيد .

قوله « وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا » إلى آخره ، تقدم ما يتعلق بذلك . قال المصنف رحمه الله « وفيه : التفتن للكفر في هذا الموضع » .

يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر ، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه ، وإن لم يستقت تأخير النوء بإنزال المطر ، فيكون من كفر النعم ؛ لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ، ونسبتها إلى غيره كما سيأتي في قوله تعالى (١٦ : ٨٣ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) .

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد : وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح ، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ، ومنهم من ينسبه إلى الغارب ؛ نسبة إجماع واختراع ، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث . فنهى الشارع عن إطلاق ذلك ، ثلثا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم . انتهى .

قوله : فمنهم من ينسبه نسبة إجماع — يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك . كما قال تعالى (٢٩ : ٦٣) ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل : الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر ، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئاً من التأثير ، والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره . فلا اعتراض عليه بالأية للاحتيال المذكور .

قوله « ولهما من حديث ابن عباس بمناه ، وفيه : « قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات (٥٦ : ٧٥ - ٨٢ فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه قسم

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم .

لو تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يحسه إلا الطهرون . تنزيل من رب العالمين . أفبهذا الحديث أتم مدهنون . وتعلمون رزقكم أنكم تكذبون ؟)

وبلفظه عن ابن عباس قال « مُطِرَ الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أصبح من الناس شاكر ، ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة الله . وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا . قال : فنزلت هذه الآية (فلا أقسم بمواقع النجوم) . هذا قسم من الله عز وجل ، يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء . وجواب القسم (إنه لقرآن كريم) فتكون « لا » صلة لتأكيد النفي ، فتقدير الكلام : ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر ، أو كهانة ، بل هو قرآن كريم . قال ابن جرير : قال بعض أهل العربية : معنى قوله (فلا أقسم) فليس الأمر كما تقولون ، ثم استأنف القسم بعد ، فقيل : أقسم بمواقع النجوم . قال ابن عباس : يعني نجوم القرآن ، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقاً في السنين بعد ، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . ومواقعها : نزولها شيئاً بعد شيء . وقال مجاهد : مواقع النجوم مطالعها ومشارقها . واختاره ابن جرير وعلى هذا فتكون المناسبة بين القسم به وللقسم عليه — وهو القرآن — من وجوه :

أحدها : أن النجوم جملها الله ليتهدى بها في ظلمات البر والبحر ، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات النى والجهل . فتلك هداية في الظلمات الحسية ، والقرآن هداية في الظلمات المنوية ، فجمع بين الهدایتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة ، وفي القرآن من الزينة الباطنة ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين ، وفي القرآن من رجوم شياطين الجن والإنس ، والنجوم آياته للشهود البسيطة ، والقرآن آياته للتلوذ السمعية ، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية . وواقعها عند النزول ، ذكره ابن القيم رحمه الله . وقوله (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) قال ابن كثير : أى وإن هذا القسم القى أقسم به قسم عظيم ، لو تعلمون عظمتة لعظمتم للقسم به عليه .

وقوله (إنه لقرآن كريم) هذا هو للقسم عليه ، وهو القرآن ، أى إنه وحى الله وتنزيله وكلامه ، لا كما يقول الكفار : إنه سحر أو كهانة ، أو شعر . بل هو قرآن كريم : أى عظيم كثير الخير ؛ لأنه كلام الله .

في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فوصفه بما يقتضى حسنه وكثرة خيره ومنافسه وجلالته ؛ فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم ، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله ، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم ، ووصف به كلامه ، ووصف به عرشه ، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره ، وقلبك فسر السلف « الكريم » بالحسن قال الأزهرى : « الكريم اسم جامع لما يحمده ، والله تعالى كريم جميل القصال . وإنه لقرآن كريم يحمده ، لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة .

قوله (في كتاب مكنون) أى في كتاب معظم محفوظ موقر . قاله ابن كثير . وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : اختلف المفسرون في هذا ، فقيل : هو اللوح المحفوظ والصحيح أنه الكتاب الذى بأيدي الملائكة ، وهو المذكور في قوله (٨٠ : ١٣ — ١٦ في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة . كرام بررة) ويدل على أنه الكتاب الذى بأيدي الملائكة قوله (لا يمسه إلا المطهرون) فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه .

قوله (لا يمسه إلا المطهرون) قال ابن عباس رضى الله عنهما : (لا يمسه إلا المطهرون) قال « الكتاب الذى في السماء » ، وفي رواية « لا يمسه إلا المطهرون يعنى الملائكة » وقال قتادة « لا يمسه عند الله إلا المطهرون . فأما في الدنيا فإنه يمس الجوسى النجس والنافق الرجس » واختار هذا القول كثيرون . منهم ابن القيم رحمه الله ورجحه . وقال ابن زيد : زعمت قرئش أن هذا القرآن نزلت به الشياطين ، فأخبر الله تعالى أنه لا يمس إلا المطهرون كما قال تعالى (٢٦ : ٢١٠ — ٢١٢ وما نزلت به الشياطين . وما ينبئ لم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لمزولون) قال ابن كثير : هذا قول جيد . وهو لا يخرج عن القول قبله . وقال البخارى رحمه الله تعالى في صحيحه في هذه الآية : « لا يحمده طمسه إلا من آمن به » .

قال ابن القيم رحمه الله : هذا من إشارة الآية وتنبيهها ، وهو أنه لا يلتذ به وبقراته وقصه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقاً ، وأنزله على رسوله وحياً . لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه .

وقال آخرون (لا يمسه إلا المطهرون) أى من الجنابة والحديث . قالوا : ولقنن الآية خير

تنزيل من رب العالمين .

أفبهذا الحديث أتم مذهبون . وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ؟) .

ومعناه الطلب . قالوا : والمراد بالقرآن ههنا المصحف . واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن ^{١٠٠} بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : « إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : أن لا يس القرآن إلا طاهر » . وقوله « تنزيل من رب العالمين » قال ابن كثير : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس كما يقولون : إنه سحر أو كهانة أو شعر ، بل هو الحق الذي لا مرية فيه ، وليس وراءه حق نافع . وفي هذه الآية : أنه كلام الله تكلم به .

قال ابن القيم رحمه الله : ونظيره (٣٢ : ١٣) ولكن حق القول مني) وقوله (١٦ : ١٠٢) قل نزله روح القدس من ربك بالحق) هو إثبات علو الله تعالى على خلقه . فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه القطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل ، ولا يرد عليه قوله (٣٩ : ٦) وأزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) لأننا نقول : إن الذي أنزلها فوق سمواته . فأنزلها لنا بأمره .

قال ابن القيم رحمه الله : وذكر التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستتمة للسكة لهم وتصرفه فيهم ، وحكمه عليهم ، وإحسانه إليهم ، وإنعامه عليهم ، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ، ويدعهم هملاً ، ويخلفهم عبثاً ، لا يأمرهم ولا ينههم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم ؟ فن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به ، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخواص ، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس . وتلك إنما تكون لطواسب القلاء .

قوله : (أفبهذا الحديث أتم مذهبون ؟) قال مجاهد : أنريدون أن تماثلوهم فيه ، وتركوا إليهم ؟ .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ثم ويختم على وضمهم الإدهان في غير موضعه ، وأنهم يدهانون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به ، وبعض عليه بالتواجد ، وتثنى عليه الخصاصر ،

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية الواقعة .

الثانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية .

الثالثة : ذكر الكفر في بعضها .

الرابعة : أن من الكفر ما لا يخرج من الملة .

الخامسة : قوله : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » بسبب نزول النعمة .

السادسة : التفطن للإيمان في هذا الموضع .

السابعة : التفطن للكفر في الموضع .

الثامنة : التفطن لقوله : « لقد صدق نوء كذا وكذا » .

التاسعة : إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها ، لقوله : « أتدرون

ماذا قال ربكم ؟ » .

العاشرة : وعيد للنائحة .

وتعتقد عليه القلوب والأفئدة ، ومحارب ويسالم لأجله ، ولا يلتوى عنه يمنة ويسرة ، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ، ولا محاكاة إلا إليه ، ولا محاسبة إلا به ، ولا اعتداد في طرق المطالب العالية إلا بنوره ، ولا شفاء إلا به ، فهو روح الوجود ، وحياة العالم ، ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة ، وسبيل الرشاد ، ونور البصائر . فكيف تطلب للداهنة بما هذا شأنه ، ولم ينزل للداهنة ، وإنما نزل بالحق والحق ، وللداهنة إنما تكون في باطل قوى لا تمكن لإزالته ، أو في حق ضعيف لا تمكن لإقامته ، فيحتاج المدهان إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل ، فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به ؟

قوله (وتجمعلون رزقكم أنكم تكذبون) تقدم الكلام عليها أول الباب ، والله

تعالى أعلم .

باب

قول الله تعالى : (٢ : ١٠٢) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) .

قوله « باب قول الله تعالى :

(٢ : ١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) .
لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه ، فبكاملها يكمل ، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان ، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة .
قوله تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً — الآية) قال في شرح المنازل :
أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً ، فهذا ند في الحجة لا في الخلق والروية ، فإن أحداً من أهل الأرض لا يثبت هذا الند ، بخلاف ند الحجة . فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم . ثم قال تعالى (والذين آمنوا أشد حُباً لله) وفي تقدير الآية قولان : أحدهما :
والذين آمنوا أشد حُباً لله من أصحاب الأنداد لأنادامهم وألهمهم التي يحبونها ويمظلونها من دون الله .

وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى (يحبونهم كحب الله) مباحاة ومضاهاة للحق بالأنداد (والذين آمنوا أشد حُباً لله) من الكفار لأوثانهم . ثم روى عن ابن زيد قال : هؤلاء المشركون أنادام ألهمهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله ، والذين آمنوا أشد حُباً لله من حُبهم ألهمهم . انتهى .

والثاني : والذين آمنوا أشد حُباً لله من المشركين بالأنداد لله ؛ فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أنادام بقسط منها ، والحجة الخالصة أشد من المشتركة . والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى (يحبونهم كحب الله) فإن فيها قولين أيضاً ، أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله . فيكون قد أثبت لهم محبة الله ، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أنادام . والثاني : أن المعنى : يحبون أنادام كما يحب المؤمنون الله ، ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأنادام .

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول : إنما ذموا بأن شرّكوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كخبة المؤمنين له ، وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار ، أنهم يقولون لأهلهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب (٢٦ : ٩٧ ، ٩٨) قاله إن كنا لنرى ضلال مبين ، إذ نسويكم برب العالمين (ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم ، وهذا أيضاً هو المدل المذكور في قوله تعالى (٦ : ١) الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم .

وقال تعالى (٣ : ٣١) قل : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ، وهذه تسمى آية المحبة . قال بعض السلف : ادعى قوم محبة الله ، فأنزله الله تعالى آية المحبة (قل : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها ، فذليلها وعلامتها : اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفائدتها وثمرتها : محبة المرسل لكم ، فالتم حصل منكم للاتباع فحببتكم له غير حاصلة ، ومحبتكم لكم متتفئة .

وقال تعالى (٥ : ٥٤) يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أحرز على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله ، ولا يخافون لومة لائم) ذكر لهم أربع علامات :

إحداها : أنهم أذلة على المؤمنين ، قيل معناه : أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم ، فلما ضمن « أذلة » هذا المعنى عداه بأداة « على » قال عطاء رحمه الله : للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده ، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته (أشداء على الكفار رحماء بينهم) .

العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان . وذلك تحقيق دعوى المحبة .

العلامة الرابعة : أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم . وهذه علامة صحة المحبة . فكل محب أخذهم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة . وقال تعالى (١٧ : ٥٧) أولئك

الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه (فذكر المقامات الثلاثة : الحب . وهو ابتغاء القرب إليه ، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة . والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب ، ومن المعلوم قطعاً أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه ، وحب قربه تبع لمحبة ذاته ، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه . وعند الجهمية والمعتلة : ما من ذلك كله شيء ؛ فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ، ولا يقرب من ذاته شيء ، ولا يحب . فأنكروا حياة القلوب ، ونعيم الأرواح وبهجة النفوس ، وقرّة العيون ، وأعلى نعيم الدنيا والآخرة . ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبة ، فلا يعرفونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته ، فذكروهم أعظم آثامهم وأوزارهم ، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها . وحسب ذى البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده . والله المستعان .

وقال رحمه الله تعالى أيضاً : لا تحمد المحبة بحد أوضح منها ، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء . لحدوها وجودها ولا توصف بوصف أظهر من المحبة ، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهداها وثمراتها وأحكامها . وأجمع ما قيل في ذلك : ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد .

قال أبو بكر « جرت مسألة في المحبة بمكة — أعزها الله — في أيام الموسم ، فتكلم الشيوخ فيها ، وكان الجنيد أصغرهم سناً ، فقالوا ما عندك يا عراقى ، فأطرق رأسه ، ودمعت عيناه ثم قال : عهد ذاهب عن نفسه ، متصل بذكر ربه ، قائم بأداء حقوقه ، ناظر إليه بقلبه ، أحرق قلبه أنوار هيئته ، وصفا شرابه من كأس مودته ، وانكشف له الحياء من أستار غيبه ، فإن تكلم فبالله ، وإن نطق فمن الله ، وإن تمرك فبأمر الله ، وإن سكن فمع الله ، فهو لله وبالله ، ومع الله . فبكى الشيوخ . وقالوا : ما على هذا مزيد ، جبرك الله بما تاج المارفين » .

وذكر رحمه الله تعالى : أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة : أحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به .

وقوله: (٢٤:٩) قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وأموالٌ اقترمتموها وتجارةٌ تمشون كسادها ومساكنٌ ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتركبوا حتى يأتي الله بأمره).

الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض.

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا.

الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى.

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادنها.

السادس: مشاهدة براه وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.

السابع: وهو — أعجبها: انكسار القلب بين يديه.

الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تسكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيداً لحالك، ومنفعة لغيرك.

العاشر: مباحة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.

فن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة، ودخلوا على الحبيب.

قوله « قول الله تعالى (٩ : ٢٤) قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترمتموها وتجارةٌ تمشون كسادها ومساكنٌ ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتركبوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين) » .
أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهل ماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فأثرها ، أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها ، كالمجرة والجهاد ونحو ذلك .

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : أى إن كانت هذه الأشياء (أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتركبوا) أى انتظروا ماذا يحمل بكم من عقابه . روى الإمام أحمد

عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » أخرجه .

وأبو داود — واللفظ له — من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سخط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم » .

فلا بد من إظهار ما أحبه الله من عبده وأرادَه على ما يحبه العبد ويريده ، فيحب ما يحبه الله ، ويبغض ما يبغضه ، ويؤلى فيه ويمادى فيه ، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية الحق ونظائرها .

قوله « عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » أخرجه . أى البخارى ومسلم . قوله « لا يؤمن أحدكم » أى الإيمان الواجب ، وللمراد كله ، حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين ، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه ، كما في الحديث : « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي . فقال : والذي نفسي بيده ، حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له عمر . فإنك الآن أحب إلى من نفسي ، فقال : الآن يا عمر » رواه البخارى .

فن قال : إن المنفى هو الكمال ، فإن أراد الكمال الواجب الذى يذم تاركة ويعترض العقوبة فقد صدق ، وإن أراد أن المنفى الكمال المستحب ، فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . قاله شيخ الإسلام رحمه الله .

فن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابته وتقدير قوله على قول غيره فقد كذب ، كما قال تعالى (٢٤ : ٤٧) ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا . ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين) فنفى الإيمان عن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن كل مسلم يكون محباً بقدر ما معه من الإسلام ، وكل مسلم لابد أن يكون

ولهما عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثٌ مَنْ كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما ،

مؤمنًا ، وإن لم يكن مؤمنًا الإيمان المطلق ، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : وعامة الناس إذا أسلموا بد كفر ، أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه ، وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله ، فهم مسلمون ومهم إيمان مجمل .
لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئًا فشيئًا ، إن أعطاهم الله ذلك ؛ وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد ، ولو شككوا لشكوا ، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا ، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب ، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال ، فهؤلاء إن عوفوا من الهبة وماتوا دخلوا الجنة ؛ وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريهم ، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب ، وإلا صاروا مرتابين . وانتقلوا إلى نوع من النفاق . انتهى .

وفي هذا الحديث : أن الأعمال من الإيمان ، لأن الهبة عمل القلب .

وفيه : أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها ، فإنها محبة لله ولأجله ، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها ، وكل من كان محبًا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح . وهذه الهبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منه .
وما كان فيها ذلك فمحبه مع الله ، لما فيها من التعلق على غيره والارغبة إليه من دون الله ، فبهذا يحصل التمييز بين الهبة في الله ولأجله ، التي هي من كمال التوحيد ، وبين الهبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله ، لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده .

قوله « ولما عنه — أى البخارى ومسلم . عن أنس رضى الله عنه — قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أقعده الله منه كما يكره أن يقذف في النار » .

وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يَحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَكْرَهُهُ الْكَافِرُ بَعْدَ إِذَا أَتَقَدَّمَ اللَّهُ مِنْهُ

وفي رواية « لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا الله الخ » .
قوله « ثلاث » أى ثلاث خصال .
قوله « من كن فيه » أى وجدت فيه تامة .

قوله « وجد بهن حلاوة الإيمان » الحلاوة هنا : هى التى يمبر عنها بالذوق ؛ لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه ، وهى شىء محسوس يحده أهل الإيمان فى قلوبهم .

قال السيوطى رحمه الله فى التوشيح « وجد حلاوة الإيمان » فيه : استعارة تخيلية .
شبه رغبة المؤمن فى الإيمان بشىء حلو ، وأثبت له لازم ذلك الشىء ، وأضافه إليه .

وقال النووي : معنى حلاوة الإيمان : استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق ؛ وإيثار ذلك على أغراض الدنيا ، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته ، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم .

قال يحيى بن معاذ : حقيقة الحب فى الله : أن لا يزيد بالبر ، ولا ينقص بالجفاء .
قوله « أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » يعنى بالسوى : ما يحبه الإنسان بطبعه ، كحبة الولد والمال والأزواج ونحوها ، فتكون « أحب » هنا على بابها .
وقال الخطابى : المراد بالحب هنا : حب الاختيار لا حب الطبع . كذا قال .

وأما المحبة الشريكية التى قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها يتنافى محبة الله ورسوله .
وفى بعض الأحاديث « أحبوا الله بكل قلوبكم » فمن علامات محبة الله ورسوله : أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله ، ويؤثر مرضاته على ما سواه ، ويسعى فى مرضاته ما استطاع ، ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكرهة ، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهييه كما قال تعالى (٤ : ٨٠ من يطع الرسول فقد أطاع الله) فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله ؛ فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله ، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه ، ومن لا فلا ؛ كما فى آية الحنطة ونظائرها . والله المستعان .

كما يكره أن يقذف في النار .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان ، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له . فمن أحب شيئاً واشتهاه إذا حصل له مراده ، فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك ، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى . قال : فخلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله . وذلك بثلاثة أمور : تسهيل هذه المحبة ، وتفرينها ، ودفع ضدها . فتسكيلها : أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما ، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب ، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . قلت : ومحبة الله تعالى نستلزم محبة طاعته ، فإنه يحب من عبده أن يطيعه . والمحبة يحب ما يحبه محبوبه ولا بد .

ومن لوازم محبة الله أيضاً : محبة أهل طاعته ، كمحبة أنبيائه ورسوله وال صالحين من عبادته ، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان ، كما في حديث ابن عباس الآتي . قال : وتفرينها : أن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، قال : ودفع ضدها : أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار

قوله « أحب إليه مما سواهما » فيه : جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه قولان :

أحدهما : أنه نفي الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين ، لا كل واحدة ، فإنها وحدها لاغية . وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعاراً بأن كل واحد من المصيانين مستقل بإلزام النواية ؛ إذ المطف في تقدير التكرير ، والأصل استقلال كل من المطفوفين في الحكم .

الثاني : حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى ، وهذا على الجواز .

وجواب ثالث : وهو أن هذا ورد على الأصل ، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح .

قوله « كما يكره أن يقذف في النار » أى يستوى عنده الأمران . وفيه رد على القلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقاً ، وإن تاب منه .

وفي رواية : « لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى » إلى آخره .
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « من أحب في الله ، وأبغض في الله ،
ووالى في الله ، وعادى في الله ،

والصواب : أنه إن لم يكن يتب كان نقصاً ، وإن تاب فلا ، ولهذا كان المهاجرون
والأنصار رضى الله عنهم أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفاراً فهداهم الله إلى
الإسلام ، والإسلام يحو ما قبله وكذلك الهجرة ، كما صح الحديث بذلك .
قوله : وفي رواية « لا يجد أحد » هذه الرواية أخرجه البخارى في الأدب من
صحيحه . ولفظها « لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وحتى أن
يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ، وحتى يكون الله
ورسوله أحب إليه مما سواهما » .

وقد تقدم أن الحجة هنا عبارة عما يحده للؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال
والمحبة ولوازم ذلك ، قال الشاعر :

أهابك إجلالا ، وما بك قدرة على ، ولكن ملء عين حبيبها
قوله « وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « من أحب في الله ، وأبغض في الله ،
ووالى في الله ، وعادى في الله ، فإنما تنال ولاية الله بذلك ، ولن يجد عبد طعم الإيمان ،
وإن كثرت صلاته وصومه ، حتى يكون كذلك . وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على
أمر الدنيا وذلك لا يجدى على أهل شيئا » رواه ابن جرير .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط .

قوله « من أحب في الله » أى أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك .
قوله « وأبغض في الله » أى أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل
ما ضلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه ، كما قال تعالى (٥٨ : ٢٢) لا تجد قوماً
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادَّ الله ورسوله (الآية) .

قوله « ووالى في الله » هذا الذى قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى ، فمن أحب الله تعالى
أحب فيه ، ووالى أوليائه . وعادى أهل معصيته وأبغضهم ، وجاهد أعداءه ونصر أنصاره .

فإنما تنال ولاية الله بذلك .

ولن يجد عبد طم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك .
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ، وذلك لا يجدي على أهله شيئا ،
رواه ابن جرير .

وكما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها ، وبكاملها يكل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لله ؛ فقلّ ومستكثر ومحروم .

قوله « فإنما تنال ولاية الله بذلك » أى توليه لبعده . و « ولاية » بفتح الواو لا غير : أى الأخوة والمحبة والنصرة ، وبالكسر الإمارة ، والمراد هنا الأول . ولأحمد والطبرانى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب الله ويبغض الله . فإذا أحب الله وأبغض الله ، فقد استحق الولاية لله » وفى حديث آخر « أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله عز وجل » رواه الطبرانى .

قوله « ولن يجد عبد طم الإيمان » إلى آخره : أى لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه ، حتى يكون كذلك ، أى حتى يحب فى الله ، ويبغض فى الله ، ويمادى فى الله ، ويوالى فيه .

وفى حديث أبى أمامة سرفوعا « من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله ، فقد استكمل الإيمان » رواه أبو داود .

قوله « وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ، وذلك لا يجدي على أهله شيئا » أى لا ينفعهم بل يضرهم ، كما قال تعالى (٤٣ : ٦٧) الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا فى زمن ابن عباس خير القرون فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة ، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان ، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله « بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ » . وقد كان الصحابة رضى الله عنهم من المهاجرين والأنصار فى نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر وعمر رضى الله عنهما يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة فى الله وتقربا إليه ، كما قال تعالى (٥٩ : ٩) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ومن ابن عمر رضى الله عنهما

وقال ابن عباس في قوله تعالى: (٢: ١٦٦) وتقطعت بهم الأسباب) قال «المودة».

قال «لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه للمسلم» رواه ابن ماجة .

قوله «وقال ابن عباس في قوله تعالى (٢: ١٦٦) وتقطعت بهم الأسباب» قال «المودة» هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه . قوله «قال: المودة» أى التى كانت بينهم فى الدنيا خاتمتهم أحوج ما كانوا إليها ، وتبرأ بعضهم من بعض ، كما قال تعالى (٢٩: ٢٥) وقال إنما اتخذتم من دون الله مآثناً وموَدَّةً بينكم فى الحياة الدنيا ، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ، وماواكم النار وما لكم من ناصرين) .

قال العلامة ابن القيم فى قوله تعالى (٢: ١٦٦ ، ١٦٧) إذ تبرأ الذين اتَّبَعُوا من الذين اتَّبَعُوا ورأوا العذاب — الآيتين) فهؤلاء المتبوعين كانوا على الهدى ، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهجهم ، وهم مخالفون لهم سالكين غير طريقهم ، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم ، فيتبرأون منهم يوم القيامة ، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله ، وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء ، يوالى لهم ، ويعدى لهم ، ويفض لهم ، فإن أعماله كلها باطلة ، يراها يوم القيامة حشرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه ، إذ لم يجرد مولاته ومعاداته وحبه وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله ، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله . وقطع تلك الأسباب . فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله ، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربّه . وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله ، وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها : من الحب والبغض ، والعطاء والمنع ، والملاواة والمعاداة ، والتقريب والإبعاد ، وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريداً محضاً بريئاً من شوائب الالتفات إلى غيره ، فضلاً عن الشرك بينه وبين غيره ، فضلاً عن تقديم قول غيره عليه . فهذا السبب هو الذى لا ينقطع بصاحبه ، وهذه هى النسبة بين العبد وربّه ، وهى نسبة العبودية المحضة ، وهى آخيته التى يحول ما يحول وإليها مرجعه ، ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم ، وما عرفت إلا بهم ، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم^١ . وقد قال تعالى (٢٥: ٢٣)

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية البقرة .

الثانية : تفسير آية براءة .

الثالثة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال .

الرابعة : نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام .

الخامسة : أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها .

السادسة : أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ، ولا يجحد أحد طم الإيمان إلا بها .

السابعة : فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخذة على أمر الدنيا .

الثامنة : تفسير (وتقطعت بهم الأسباب) .

التاسعة : أن من المشركين من يحب الله حبا شديداً .

العاشرة : الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه .

الحادية عشرة : أن من اتخذ ندّاً تساوى محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر .

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً (فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه ، يحملها الله هباء منثوراً ، لا ينفع منها صاحبها بشيء أصلاً ، وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة : أن يرى سعيه ضائعاً . وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم ، انتهى ملخصاً .

باب

قول الله تعالى : (٣ : ١٧٥) إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه ، فلا تخافونم
وخافون إن كنتم مؤمنين .

قوله « باب قول الله تعالى :

(٣ : ١٧٥) إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه ، فلا تخافونم وخافون إن كنتم
مؤمنين) .

الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها ، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله
تعالى . قال الله تعالى : (٢١ : ٢٨) وم من خشيته مشفقون (وقال تعالى : (١٦ : ٥٠)
يخافون ربهم من فوقهم (وقال تعالى : (٥٥ : ٤٦) ولن خاف مقام ربه جنتان (وقال
تعالى : (٦٦ : ٥١) فيأبى قارهبون (وقال تعالى : (٥ : ٤٤) فلا تخشوا الناس واخشون (
وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير .

والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام :

أحدها : خوف السر ، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما
يكره ، كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له : (١١ : ٥٤) إن نقول إلا اعتراك
بعض ألھتنا بسوء ، قال : إني أشهد الله ، وأشهدوا أني برىء مما تشركون من دونه فكيدوني
جميعاً ثم لا تنظرون (وقال تعالى : (٣٩ : ٦٣) ويخوفونك بالدين من دونه (وهذا هو الواقع
من عباد القبور ونحوها من الأوثان ، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا
عبادتها وأمسروا بإخلاص العبادة لله ، وهذا ينافي التوحيد .

الثاني : أن يترك الإنسان ما يجب عليه ، خوفاً من بعض الناس ، فهذا محرم وهو نوع
من الشرك بالله للنافي لكمال التوحيد ، وهذا هو سبب نزول هذه الآية ، كما قال تعالى
(٣ : ١٧٣ - ١٧٥) الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فاقبلوا بيمعة من الله وقضل لم يحسمهم سوء ، واتبعوا
رضوان الله والله ذو فضل عظيم . إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه - الآية (وفي الحديث

وقوله : (٩ : ١٨) إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فمسيء أولئك أن يكونوا من المهتدين) .

« إن الله يقول للعبد يوم القيامة : ما منعك : إذا رأيت المنكر أن لا تغيره ؟ فيقول : رب خشية الناس ، فيقول : إياي كنت أحق أن تخشى » .

الثالث : الخوف الطبيعي ، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك ، فهذا لا يذم . كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام (٢٨ : ٢١) خرج منها خائفاً يترقب — الآية) . ومعنى قوله (إنما ذلکم الشیطان یخوف أولیاءه) أى يخوفكم أولیاءه (فلا تخافوه وخافون) وهذا نهى من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره ، وأمرهم أن يقصروا خوفهم على الله ، فلا يخافون إلا إياه ، وهذا هو الإخلاص الذى أمر الله به عباده ورضيه منهم . فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأنهم من مخاوف الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى (٣٩ — ٢٦) أليس الله بكاف عبده ؟ ويخوفونك بالذين من دونه — الآية) .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن كيد عدو الله : أنه يخوف المؤمنين من جهنمه وأوليائه ، لئلا يجاهدوه ، ولا يأمرهم بمحروم ، ولا ينههم عن منكر . وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه . ونهاها أن تخافوه . قال : وللعنى عند جميع المفسرين : يخوفهم بأوليائه . قال قتادة : يظلمهم فى صدوركم ، فكلمة قوى إيمان العبد زال خوفه أولیاء الشیطان من قلبه ، وكلما ضعف إيمانه قوى خوفه منهم . فدلّت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان .

قوله « وقول الله تعالى (٩ : ١٨) إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله — الآية) » .

أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر ، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بموازينهم ، وأخلصوا له الخشية دون من سواه ، فأنبت لهم عمارة المساجد بعد أن نهاها عن المشركين ؛ لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح ، والمشرك وإن عمل فصله (٢٤ : ٢٩) كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً (أو (١٤ : ١٨) كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف) وما كان كذلك فالعبد خير منه ، فلا تكون

وقوله (٢٩ : ١٠) ومن الناس من يقول : آمنا بالله ، فإذا أودى في الله ، جعل فتنة الناس ككذاب الله — الآية) .

للساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع ، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة .

قوله « ولم يخش إلا الله » قال ابن عطية : يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة ، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية ، وينبئ أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه .

وقال ابن القيم رحمه الله : الخوف عبودية القلب . فلا يصلح إلا لله ، كالقل والإناية والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب .

قوله (ففسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : « يقول : إن أولئك هم المهتدون ، وكل « عسى » في القرآن فهي واجبة » وفي الحديث « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ، قال الله تعالى : (إنما يصمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) » رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري . قوله « (٢٩ : ١٠) ومن الناس من يقول : آمنا بالله ، فإذا أودى في الله جعل فتنة الناس ككذاب الله) » .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بالسنتهم ، ولم يثبت في قلوبهم : إنهم إذا جاءتهم بحجة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نعمة الله بهم ، فارتدوا عن الإسلام ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : « يعني فتنته أن يرتد من دينه إذا أودى في الله » .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم : آمنا ، وإما أن لا يقول ذلك . بل يستمر على السيئات والكفر ، فن قال آمنا امتحنه ربه . وابتلاه وفتنه . والفتنة : الابتلاء والاختبار ، ليتبين الصادق من الكاذب ، ومن لم يقل : آمنا ، فلا يحسب أنه يعجز الله ويقوته ويسبقه . فن آمن بالرسول وأطاعهم عاداه أعدائهم وآذوه وابتلى بما يؤله ، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعمهم عوقب في الدنيا والآخرة .

وحصل له ما يؤله ، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم . فلا بد من حصول الألم لكل نفس ، آمنت أو رغبت عن الإيمان ، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة ، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ، ثم يصير في الألم الدائم ، والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس ، والناس لهم إرادات وتصورات ، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها ، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه ، وإن وافقهم حصل له المذاب تارة منهم وتارة من غيرهم ، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتسكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقتهم لم أو سكوتهم عنهم ، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء ، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضاع ما كان يخافه ابتداء . لو أنكر عليهم وخالفهم ، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم .

فالحرم كل الحرم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه « من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يفتوا عنه من الله شيئا » .

فن هداه الله وألمه رشده ، ووقاه شر نفسه ، امتنع من الموافقة على فعل الحرم ، وصبر على عداوتهم ، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة . كما كانت للرسول وأتباعهم . ثم أخير تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أذى في الله جعل فتنة الناس له ، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه ، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم ، جعل ذلك في فراره منه وتحركه السبب الذي يناله به : ككذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان .

فالؤمنون لكل بصيرتهم فرّوا من ألم عذاب الله إلى الإيمان ، وتمحلوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب . وهذا لضعف بصيرته فرّ من ألم أهداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ، فرّ من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله . فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله . وغبن كل الفنين ؛ إذ استجار من الرضاء بالنار ، وفرّ من ألم ساعة إلى ألم الأبد . وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال : إني كنت معكم ، والله أعلم بما انحطى عليه صدره من النفاق . انتهى .

وفي الآية : رد على المرجئة والكفرامية ، ووجهه : أنه لم ينعف هؤلاء قولهم : آمنا بالله .

عن أبي سعيد رضى الله عنه مرفوعاً : « إن من ضَعَفَ اليقين : أن تُرضى الناس بسخط الله ،

مع عدم صبرهم على أذى من عاдам في الله ، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل . فلا يصدق الإيمان الشرعى على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة : التصديق بالقلب وعمله ، والقول باللسان ، والعمل بالأركان . وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً ، والله سبحانه وتعالى أعلم . قوله « عن أبي سعيد رضى الله عنه مرفوعاً » إن من ضَعَفَ اليقين : أن تُرضى الناس بسخط الله ، وأن تحمد على رزق الله ، وأن تَذُمَّهم على ما لم يؤتكَ الله : إن رزق الله لا يجره حرص حريص ، ولا يرده كراهة كاره .

هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال : ضعیف ، وفيه أيضاً عطية العوفى ، ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين ، ومعنى الحديث صحيح ، وتسامه : « وإن الله بحكته جبل الروح والفرح فى الرضى واليقين ، وجبل الم والحزن فى الشك والسخط » .

قوله « إن من ضعف اليقين » الضعف يضم ويحرك ، ضد القوة ، ضُف ككرم ونصر ، ضعفاً ، وضعفة ، وضعافية ، فهو ضعيف وضعوف وضعفان ، والجمع : ضفاف وضعفاء وضعفة وضَمَقَ وضماق . أو الضَّعْف - بالفتح - فى الرأى ، وبالضم فى البدن ، فهى ضعيفة وضعوف . و « اليقين » كمال الإيمان . قال ابن مسعود « اليقين الإيمان كله ، والصبر نصف الإيمان » رواه أبو نعيم فى الحلية ، والبيهقى فى الزهد من حديثه مرفوعاً . قال : ويدخل فى ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق ، كما فى حديث ابن عباس مرفوعاً « فإن استطعت أن تعمل بالرضى فى اليقين قاض ، فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » وفى رواية « قلت : يا رسول الله كيف أصنع باليقين ؟ قال : أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك » .

قوله « أن تُرضى الناس بسخط الله » أى تؤثر رضام على رضى الله ، وذلك إذا لم يقم قلبه من إعظام الله وإجلاله وحييته ما يمنعه من استعجاب رضى الخلق بما يجب له سخط خاتمه وربه وملكه ، الذى يتصرف فى القلوب ويفرج الكروب ويفسر القنوب .

وَأَنْ تَحْمَدَ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ ، وَأَنْ تَذُنُّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ ، إِنْ رَزَقَ اللَّهُ لَا يَجُزُّهُ
حَرَصَ حَرِيصٌ ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةَ كَارِهِ .

وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك ؛ لأنه آثر رضى المخلوق على رضى الله . وتقرّب
إليه بما يسخط الله . ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ، ووقفه لمعرفته ومعرفة ما يجوز
على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله ، وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله ، ومعرفة
توحيدته في ربوبيته وإلهيته . وبالله التوفيق .

قوله « وَأَنْ تَحْمَدَ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ » أى على ما وصل إليك من أيديهم ، بأن تضيفه
إليهم وتحمدهم عليه ، فإن التفضل في الحقيقة هو الله وحده الذى قدره لك وأوصله إليك ،
وإذا أراد أسراً قيّض له أسباباً . ولا ينافي هذا حديث « مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ »
لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم ، لكون الله ساقه على أيديهم ، فتدعواهم أو تكافئهم ،
الحديث « مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تَكْفِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى
تَرَوْا أَنْكُمْ قَدْ كَفَّائْتُمُوهُ » فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سبباً في إيصال المعروف
إليك ، والذى قدره وساقه هو الله وحده .

قوله « وَأَنْ تَذُنُّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ » لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم .
فلو قدره لساقته المقادير إليك . فمن علم أن المنفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده ، وأنه هو الذى
يرزق العبد بسبب وبلا سبب ، ومن حيث لا يحتسب ، لم يمدح مخلوقاً على رزق ، ولم يذمه
على منع ، ويفوض أمره إلى الله ، ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه . وقد قرر النبي هذا
المعنى بقوله في الحديث « إِنْ رَزَقَ اللَّهُ لَا يَجِرُّهُ حَرَصَ حَرِيصٍ ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةَ كَارِهِ »
كما قال تعالى : (٣٥ : ٦) مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا . وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ
لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْمُزِيرُ الْحَكِيمُ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل
طاعته ، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدييره ، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن
موقناً لا بوعده ولا برزقه ، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك : إما ميل إلى ما في أيديهم
فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم ، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته

وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من التمس رضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان فى صحيحه .

من النصر والتأييد والثواب فى الدنيا والآخرة . فإنك إذا أرضيت الله نصرتك ورزقك وكفالك ومؤنتهم . وإرضائهم بما يسخطه إنما يكون خوفاً منهم ورجاء لهم ، وذلك من ضعف اليقين . وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر فى ذلك إلى الله لا لهم . فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، فإذا ذمتم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك ، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تدمهم من جهة نفسك وهواك ، ولكن من حمد الله ورسوله منهم فهو محمود ، ومن ذم الله ورسوله منهم فهو المذموم . ولما قال بعض وفد بنى تميم « أى محمد أعطى . فإن حمدي زين وذمى شين ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ذاك الله » . ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص ، وأن الأعمال من مسمى الإيمان .

قوله « وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من التمس رضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان فى صحيحه .

هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ ، ورواه الترمذى عن رجل من أهل المدينة قال « كتب معاوية رضى الله عنه إلى عائشة رضى الله عنها : أن اكتبى لى كتاباً توصينى فيه ، ولا تكثرى على » ، فكتبت عائشة رضى الله عنها إلى معاوية : سلام عليك ، أما بعد : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ، ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكَلَّه الله إلى الناس . والسلام عليك » ورواه أبو نعيم فى الحلية .

قوله « من التمس » : أى طلب .

قال شيخ الإسلام : وكتبت عائشة إلى معاوية ، وروى أنها رفته « من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً » هذا لفظ الرفوع . ولفظ الموقوف « من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية آل عمران .

الثانية : تفسير آية براءة .

الثالثة : تفسير آية المنكوبات .

الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى .

الخامسة : علامة ضعفه . ومن ذلك هذه الثلاث .

السادسة : أن إخلاص الخوف لله من الفرائض .

السابعة : ذكر ثواب من فعله .

الثامنة : ذكر عقاب من تركه .

وأرضى عنه الناس ، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاماً ، وهذا من أعظم الفقه في الدين ؛ فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح ، والله يتولى الصالحين ، والله كاف عبده (٦٥ : ٢ ، ٣) ومن يتق الله يحصل له مخرجا ، ويزقه من حيث لا يحتسب) والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب . وأما كون الناس كلمهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك . لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض ، وإذا تبين لهم العاقبة . « ومن أرضى الناس بسخط الله لم ينصوا عنه من الله شيئا » كالظالم الذى يعض على يديه . وأما كون حامده ينقلب ذاماً ، فهذا يقع كثيراً ويحصل في العاقبة . فإن للعاقبة للتعقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم . اهـ .
وقد أحسن من قال :

إذ صبح منك الود يا غاية النى فكل الذى فوق التراب تراب
قال ابن رجب رحمه الله : فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب ؟ أم كيف يرضى التراب بسخط للآل الوهاب ؟ إن هذا لشيء عجاب .

وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وأثر رضام على الله ، وأن العقوبة قد تكون في الدين ، عياداً بالله من ذلك . كما قال تعالى : (٩ : ٧٨) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أغفلوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) .

باب

قول الله تعالى : (٥ : ٢٣) وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) .

قوله « باب قول الله تعالى (٥ : ٢٣) وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » .
قال أبو السامدات : يقال : توكل بالأمر ، إذا ضمن القيام به ، ووكلت أسمى
إلى فلان : إذا اعتمدت عليه ، ووكل فلان فلاناً : إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته ، أو مجزأ
من القيام بأمر نفسه اه .

وأراد المصنف رحمه الله : بهذه الترجمة بالآية : بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه
لله تعالى فإن تقديم المصول يفيد الحصر : أى وعلى الله فتوكلوا لا على غيره ، فهو من أجمع
أنواع العبادة وأعظمها ، لما ينشأ عنه من الأعمال للصالحه ، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع
أمره الدينية والدنيوية ، دون كل من سواء صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى ، فهو
من أعظم منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) فلا يحصل كمال التوحيد بأواحه الثلاثة
إلا بكال التوكل على الله ، كما في الآية ، وكما قال تعالى : (١٠ : ٨٤) قال موسى : يا قوم
إن كنتم آمنتُمْ بالله فليبه توكّلوا إن كنتم مسلمين) وقوله : (٧٣ : ٩) رب للشرق والغرب ،
لا إله إلا هو ، فاعنّذْه وكيلًا) . والآيات في الأمر به كثيرة جداً . قال الإمام أحمد رحمه الله :
« التوكل عمل القلب » .

وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها : فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمان ، فدل على
انتفاء الإيمان عند انتفائه ، وفي الآية الأخرى (١٠ : ٨٤) قال موسى : يا قوم إن كنتم
آمنتُمْ بالله فليبه توكّلوا إن كنتم مسلمين) فجعل دليل صحة الإسلام التوكل ، وكلما قوى إيمان
العبد كان توكله أقوى ، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل ، وإذا كان التوكل ضعيفاً
كان دليلاً على ضعف الإيمان ولا بد . والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة ، وبين التوكل والمداية .
والإيمان ، وبين التوكل والتقوى ، وبين التوكل والإسلام ، وبين التوكل والمداية .

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ، ولجميع أعمال الإسلام ، وأن
منزله منها كنزقة الجسد من الرأس ، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن ، فكذلك
لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل .

وقوله : (٨ : ٢) إنا للؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ،

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وما رجا أحد مخلوقاً ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه ، فإنه مشرك (٢٢ : ٣١) وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ ، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ .

قال الشارح رحمه الله تعالى : قلت : لكن التوكل على الله قسبان :

أحدهما : التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله ، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجا مطالبهم : من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاة ، فهذا شرك أكبر .

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة ، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه : من رزق ، أو دفع أذى ونحو ذلك ، فهو نوع شرك أصغر . والوكالة الجائزة : هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه ، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه ، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه ، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ، ولا يعتمد عليها بل يعتمد على السبب الذي أوجد السبب والسبب .

قال « وقول الله تعالى (٨ : ٢ - ٤) إنا للؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم - الآيات) » .

قال ابن عباس في الآية « النافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ، ولا يتوكلون على الله ، ولا يصلون إذا غابوا ، ولا يؤدون زكاة أموالهم ، فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين ، ثم وصف للمؤمنين فقال (إنا للؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) « فأدوا فرائضه » رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وَجَلَّ الْقَلْبُ مِنَ اللَّهِ يَسْتَأْذِنُ الْقِيَامَ بِفَعْلٍ مَا أَسْرَبَ وَتَرَكَ مَا نَهَى عَنْهُ ، قال السدي : (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) . هو الرجل يريد أن يظلم ، أو قال : يَهْمُ بِمَعْصِيَةٍ ، فيقال له : اتق الله ، اتق الله ، فيجل قلبه « رواه ابن أبي شيبة وابن جرير . قوله (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) استدلل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون

وعلى ربهم يتوكلون) .

وقوله : (٨ : ٦٤) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ، حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) .

ومن تبعمهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرهما على زيادة الإيمان ونقصانه .
قال عمير بن حبيب الصحابي « إن الإيمان يزيد وينقص ، قليل له : وما زيادته ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وخشيناه ، فذلك زيادته ، وإذا غفلنا ونسينا وضعنا ، فذلك نقصانه » رواه ابن سعد .

وقال مجاهد « الإيمان يزيد وينقص ، وهو قول وعمل » رواه ابن أبي حاتم .
وحكى الإجماع على ذلك للشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى .

قوله (وعلى ربهم يتوكلون) أى يمتدنون عليه بقلوبهم ، مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ، ولا يقصدون إلا إياه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ويمسكون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه التصرف في الملك وحده ، والمعبود وحده لا شريك له . وفى الآية : وصف للمؤمنين حقاً بثلاث مقامات من مقامات الإحسان ، وهى : الخوف ، وزيادة الإيمان ، والتوكل على الله وحده . وهذه المقامات تقتضى كمال الإيمان ، وحصول أعماله الباطنة والظاهرة . مثال ذلك : الصلاة ، فمن أتم الصلاة وحافظ عليها ، وأدى الزكاة كما أمره الله استازم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات ، وترك جميع المحرمات ، كما قال تعالى (٢٩ : ٤٥) إِنْ الصَّلَاةَ تَنَهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ) .

قال « وقوله (٨ : ٦٤) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » قال ابن القيم رحمه الله : أى الله كافيك وكافى أتباعك ، فلا تحتاجون معه إلى أحد . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

وقيل : لى حَسْبُكَ اللَّهُ وحسبك المؤمنون .

قال ابن القيم رحمه الله ، وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه ، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة ، قال الله تعالى (٨ : ٦٢) وَإِنْ يَرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ، وَهُوَ الَّذِى يُدْكِرُ الْبَاطِلِينَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ) ففرق بين الحسب والتأييد ، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده ، وأنه على أهل التوحيد

وقوله: (٦٥: ٣) ومن يتوكل على الله فهو حسبه).

من عباده حيث أفردوه بالحسب ، فقال تعالى (٣: ١٧٣) الذين قال لهم الناس إن الناس قد جموا لكم فآخضوهم ، فزادهم إيماناً ، وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل) ولم يقولوا : حسبنا الله ورسوله ، ونظير هذا قوله سبحانه (٩ : ٥٩) وقالوا : حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ، إنا إلى الله راغبون) فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول ، وجعل الحسب له وحده ، فلم يقل : وقالوا حسبنا الله ورسوله ، بل جعله خالص حقه ، كما قال (إنا إلى الله راغبون) فجعل الرغبة إليه وحده ، كما قال تعالى (وإلى ربك فارغب) فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده ، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له ، سبحانه وتعالى . انتهى .

وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة ، فإذا كان هو الكافي لمبدئه وجب ألا يتوكل إلا عليه ، ومضى التفت بقلبه إلى سواء وكأله الله إلى من التفت إليه ، كما في الحديث : « مَنْ تَمَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ » .

قال « وقول الله تعالى (٦٥ : ٣) ومن يتوكل على الله فهو حسبه) » .

قال ابن القيم رحمه الله وغيره : أى كافيه : ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطعم فيه لعدوه ، ولا يضره إلا أذى لا بد منه ، كالحر والبرد والجوع والعطش . وأما أن يضره بما يبلغ مراده منه فلا يكون أبداً ، وفرق بين الأذى الذى هو فى الظاهر إيذاء ، وفى الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه ، وبين الضرر الذى يتشقى به منه ، قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه ، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته ، فقال (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) فلم يقل : فله كذا وكذا من الأجر . كما قال فى الأعمال ، بل جعل نفسه سبحانه كافى عبده المتوكل عليه وحبه وواقيه ، فلو توكل للمبد على الله حق توكله ، وكادته السموات والأرض ومن فيهن ، لجعل الله له مخرجاً ، وكفاه رزقه ونصره . انتهى .

وفى أثر رواه أحد فى الزهد عن وهب بن منبه قال . « قال الله عز وجل فى بعض كتبه : بزقني ، إني من أحصى فى فكادته السموات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن ،

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « حسبنا الله ونعم الوكيل ، قلنا
إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين أُلتي في النار ، وقلنا محمد صلى الله عليه وسلم حين
قالوا له : (إنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيماناً وقالوا : حسبنا الله
ونعم الوكيل) » . رواه البخارى والنسائى .

فإني أجمل له من ذلك مخرباً ، ومن لم يعتصم بي ، فإني أقطع يديه من أسباب السماء ،
وأخسف من تحت قدميه الأرض ، فأجعله في الهواء ، ثم أكبله إلى نفسه ، كفى بي
لمبدي مآلاً ، إذا كان عبدى في طاعنى أعطيه قبل أن يسألنى ، وأستجيب له قبل أن
يدعونى ، فأنا أعلم بحاجته التى ترفق به منه » .

وفى الآية : دليل على فضل التوكل ، وأنه أعظم الأسباب فى جلب المنافع ودفع المضار ؛
لأن الله تعالى علّق الجلة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط ، فيمتنع أن يكون
وجود الشرط كعدمه ؛ لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له ، فلم أن توكله
هو سبب كون الله حسيباً له .

وفىها : تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل ، لأنه تعالى ذكر التقوى ، ثم ذكر
التوكل كما قال تعالى (٥ : ١١) واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) فجعل التوكل مع
التقوى الذى هو قيام بالأسباب للأمور بها ، فالتوكل بدون القيام بالأسباب للأمور بها عجز
محض ، وإن كان مشوباً بنوع من التوكل ، فلا ينبغي للعبد أن يعمل توكله عجزاً ،
ولا عجزه توكلًا ، بل يعمل توكله من جملة الأسباب التى لا يتم المقصود إلا بها كلها . ذكره
ابن القيم رحمه الله .

قال « وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « حسبنا الله ونعم الوكيل ، قلنا : إبراهيم
حين أُلتي في النار ، وقلنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له (إنَّ الناس قد جمعوا لكم
فاخشوهم ، فزادهم إيماناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل) رواه البخارى والنسائى .

قوله « حسبنا الله » أى كافيتنا ، فلا تشكل إلا عليه ، قال تعالى (٣٩ : ٣٦) أليس الله
بكاف عبده ؟) .

قوله « ونعم الوكيل » أى نعم للوكلول إليه ، كما قال تعالى (٢٢ : ٧٨) واعتصموا بالله

فيه مسائل :

الأولى : أن التوكل من الفرائض . الثانية : أنه من شروط الإيمان .

الثالثة : تفسير آية الأنفال . الرابعة : تفسير الآية في آخرها .

الخامسة : تفسير آية الطلاق .

السادسة : عظم شأن هذه الكلمة : أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه

وسلم في الشدائد .

هو مولاكم ، فتم المولى ونعم النصير) وخصوص « نعم » محذوف تقديره « هو » .
قال ابن القيم رحمه الله : هو حسب من توكل عليه وكافى من لجأ إليه ، وهو الذي يؤمن
خوف الخائف ، ويعير المستجير ، فن تولاه واستنصر به وتوكل عليه ، وانقطع بكيته إليه ،
تولاه وحفظه وحرسه وصانه ، ومن خافه واتقاه ، أمنه بما يخاف ويحذر ، ويحلب إليه ما يحتاج
إليه من المنافع .

قوله « قالوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين أتى في النار » قال تعالى (٦٨ : ٧٠ -
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ، قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم .
وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين) .

قوله « وقالوا محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له (إن للناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) » وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد
« بلنه أن أباسفيان ومن معه قد أجمعوا الكثرة عليهم ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
في سمين راكباً حتى انتهى إلى حمراء الأسد ، فأتى الله الرعب في قلب أبي سفيان . فرجع
إلى مكة بمن معه ، ومرة به ركب من عبد القيس فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة .
قال : فهل أنتم مبلنون محمداً عن رسالة ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا وافقموه فأخبروه أنا قد
أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لتستأصل بقيتهم . فرأى الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو بحمراء الأسد ، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان . فقال : حسبنا الله ونعم الوكيل » ففي
هاتين القصصين فضل هذه الكلمة العظيمة . وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في
الشدائد . وجاء في الحديث : « إذا وقعتم في الأمر العظيم فتولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » .

باب

قول الله تعالى : (٧ : ٩٩ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله
إلا القوم الخاسرون)

قوله « باب قول الله تعالى :

(٧ : ٩٩ أفأمنوا مكر الله ، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) » .

قصد المصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب
وأنه ينافي كمال التوحيد ، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك . وذلك يرشد إلى أن المؤمن
يسير إلى الله بين الخوف والرجاء ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة ، وأرشد إليه سلف
الأمة والأئمة .

ومعنى الآية : أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى للكافرين للرسول بين أن
الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه . كما قال تعالى (٧ : ٩٦ - ٩٨
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون ؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى
وهم يلعبون ؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) أى المالكون .
وذلك أنهم آمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والتئم ، فاستبدوا أن يكون ذلك مكرأ .
قال الحسن رحمه الله : « من وسع الله عليه فلم ير أنه يكرهه فلا رأى له » .

وقال قتادة (بَيَّنَّ القومَ أمرُ الله ، وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سؤلهم ونعمتهم
وغيرتهم . فلا تغفروا بالله » .

وفي الحديث : « إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب ، فإنما هو
استدراج » رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم .

وقال إسماعيل بن رافع « من الأمن من مكر الله : إقامة العبد على الذنب ، يتمنى على
الله المغفرة » رواه ابن أبي حاتم .

وهذا هو تفسير السكر في قول بعض السلف « يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ، ويملي
لهم ، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر » . وهذا هو معنى السكر والخدعة ونحو ذلك . ذكره ابن
ابن جرير رحمه الله .

وقوله : (١٥ : ٥٦) ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؟) .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل من الكبار ؟ فقال : الشرك بالله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله » .

قال « وقول الله تعالى (١٥ : ٥٦) ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؟ » .

القنوط : استبعاد الفرج واليأس منه . وهو يقابل الأمن من مكر الله . وكلاهما ذنب عظيم . وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد .

وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها ؛ تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته ، بل يكون خائفاً راجياً ، يخاف ذنوبه ويمس بطاعته ، ويرجو رحمته ، كما قال تعالى (٣٩ : ٩) آمَنَ هو قانت آناه الليل ساجداً وقائماً يحذرُ الآخرةَ ويرجو رحمة ربه) وقول (٢ : ٢١٨) إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم) فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان : ليقع المبدى في المخاوف مع ترك الأسباب للنجاة من الهالك ، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفاً من الله تعالى ، وهرباً من عقابه ، وطعماً في النفرة ، ورجاء لثوابه .

والمنى : أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام ، لما بشرته الملائكة بانه إسحاق (١٥ : ٥٤) قال أبشرونى على أن مسئنى الكبير ، فم تبشرون ؟) لأن العادة أن الرجل إذا كبر منه وسن زوجته استبعد أن يولده منها . والله على كل شيء قدير ، فقالت الملائكة (بشرناك بالحق) الذى لا ريب فيه ؛ فإن الله إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون (فلا تكن من القاطنين) أى من الآيسين ، فقال عليه السلام (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؟) فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم ؛ لكنه — والله أعلم — قال ذلك على وجه المنعجب .

قوله « إلا الضالون » قال بعضهم : إلا المخطئون بطريق الصواب ، أو إلا الكافرون كفوه (١١ : ٨٧) إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) .

قوله « وعن ابن عباس رضى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عن الكبار ؟ قال : للشرك بالله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله » .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « أكبر الكبائر : الإشرak بالله ، والأمن

هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس . ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر . فقال ابن معين : ثقة . وليَّته أبو حاتم . ابن كثير : فى إسناده نظر . والأشبه أن يكون موقوفا .

قوله « الشرك بالله » هو أكبر الكبائر . قال ابن القيم رحمه الله : الشرك بالله هضمٌ للربوبية ، وتنقصٌ للإلهية ، وسوء ظن برب العالمين . انتهى .

ولقد صدق ونصح قال تعالى : (٦ : ١) ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) وقال تعالى : (٣١ : ١٣) إن الشرك لظلم عظيم) ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه .

قوله « واليأس من روح الله » أى قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه ، وذلك إساءة ظن بالله ، وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته .

قوله « والأمن من مكر الله » أى من استدراجة للعبد ، وسلبه ما أعطاه من الإيمان نعوذ بالله من ذلك . وذلك جهل بالله وبقدرته ، وثقة بالنفس وعجب بها .

واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر فى الثلاث ، بل الكبائر كثيرة وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة فى الكتاب والسنة . وضابطها : ما قاله المحققون من العلماء : كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب . زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أو نفي الإيمان .

قلت : ومن برىء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال « ليس منا من فعل كذا وكذا » .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما « هى إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار » .

قوله « وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال « أكبر الكبائر : الإشرak بالله ، والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله » رواه عبد الرزاق . ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضى الله عنه .

قوله « أكبر الكبائر : الإشرak بالله » أى فى ربوبيته أو عبادته . وهذا بالإجماع

والقنوط من رحمة الله ، واليأس من رَوْحِ الله ، رواه عبد الرزاق .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية الأعراف .

الثانية : تفسير آية الحجر .

الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله .

الرابعة : شدة الوعيد في القنوط .

قوله « والقنوط من رحمة الله » قال أبو السعادات : هو أشد اليأس .

وفيه : التنبيه على الرجاء والخوف ، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس ، بل يرجو رحمة الله . وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف ، وفي المرض الرجاء . وهذه طريقة أبي سليمان النراني وغيره . قال : وينبغي للقلب أن يكون الثالب عليه الخوف ، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب . قال تعالى : (٦٧ : ١٢) إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير) وقال (١٤ : ٣٧) يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار) وقال تعالى (٢٣ : ٦٠ ، ٦١) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلَةٌ أنهم إلى ربهم راجعون . أولئك يارعون في الخيرات وهم لها سابقون) وقال تعالى (٣٩ : ٩) آمن هو قانت آناه الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ٩ - الآية) . قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية .

باب

(من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله)

وقوله تعالى : (٦٤ : ١١) ومن يؤمن بالله يهد قلبه ،

قوله « باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله »

قال الإمام أحمد : ذكر الله تعالى الصبر في تسمين موضعاً من كتابه . وفي الحديث الصحيح « الصبر ضياء » رواه أحمد ومسلم ، وللبخاري ومسلم مرفوعاً « ما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر » قال عمر رضي الله عنه : « وجدنا خير عيشنا بالصبر » رواه البخاري . قال علي رضي الله عنه « إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد - ثم رفع صوته - فقال : ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له » .

واشتقاقه : من صبر إذا حبس ومنع . والصبر حبس النفس عن الجزع ، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط ، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها . ذكره ابن القيم رحمه الله .

واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام : صبر على ما أمر الله به ، وصبر عما نهى عنه ، وصبر على ما قدره من المصائب .

قوله « وقول الله تعالى (٦٤ : ١١) ومن يؤمن بالله يهد قلبه » .

وأول الآية (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله) أي بمشيئته وإرادته وحكمته ، كما قال في الآية الأخرى (٥٧ : ٢٢) ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك على الله يسير) وقال (٢ : ١٥٥ - ١٥٧) وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) .

قوله « ومن يؤمن بالله يهد قلبه » قال ابن عباس في قوله (إلا بإذن الله) « إلا بأمر الله » يعنى عن قدره ومشيئته (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) أي من أصابته مصيبة فلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ، ويقينا صادقاً . وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه .

والله بكل شيء عليم) .

قال علقمة : « هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ، فيرضى ويسلم » .
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : « اثنتان في الناس هما بهم كفر » :

قوله (والله بكل شيء عليم) تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه التضمن لحكمته .
وذلك يوجب الصبر والرضا .

قوله « قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ، فيرضى ويسلم » .
هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .

وعلقمة : هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي . ولد في حياة النبي صلى الله عليه
وسلم ، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضى الله
عنهم . وهو من كبار التابعين وأجلاتهم وعلماهم وثقاتهم . مات بعد الستين .

قوله « هو الرجل تصيبه المصيبة - الخ » هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان .
قال « كنا عند علقمة فقرأ عليه هذه الآية (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) قال : هو الرجل
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم » هذا سياق ابن جرير .

وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسعى الإيمان . قال سميد بن جبير (ومن يؤمن
بالله يهد قلبه) يعنى يسترجع . يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . وفي الآية : يان أن الصبر
سبب لهداية القلوب ، وأنها من ثواب الصابرين .

قوله « وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال « اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطمن في النسب ، والنياحة على الميت » .

أى : هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية ، وهما قاتمتان بالناس ولا يعلم
منهما إلا من سله الله تعالى ، وورقه حلاً وإيماناً يستضيء به . ولكن ليس من قام به
شعبة من شعب الكفر يصير كافراً كالكفر المطلق . كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب
الإيمان يصير مؤمناً بالإيمان المطلق . وفرق بين الكفر اللرف باللام كما في قوله « ليس بين
المبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين كفر منكر في الإثبات .

الطعن في النسب ، والنياحة على الميت .

ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً : « ليس مِنّا من ضرب الخدود ، وشقّ الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية » .

قوله « الطعن في النسب » أى عيه ، يدخل فيه أن يقال : هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه .

قوله « والنياحة على الميت » أى رفع الصوت بالندب ، وتعداد فضائل الميت ؛ لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر ، كقول الناعمة : واعضاءه ، وانامراه ، ونحو ذلك . وفيه : دليل على أن الصبر واجب ، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الله .

قوله « ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً » ليس منا من ضرب الخدود ، وشقّ الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية » .

هذا من نصوص الوعيد . وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر ، وهو يدل على أن ذلك يناق كمال الإيمان الواجب . قوله « من ضرب الخدود » وقال الحافظ : خص الخد لكونه الغالب ، وإلا فضرب بقية الوجه مثله .

قوله (وشقّ الجيوب) هو الذى يدخل فيه الرأس من الثوب ، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزناً على الميت .

قوله « ودعا بدعوى الجاهلية » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : هو ندب الميت : وقال غيره : هو الدعاء بالويل والثبور . وقال ابن القيم رحمه الله : الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصية ، ومثله التمسب إلى المذاهب والطوائف والمشايع ، وتفضيل بعضهم على بعض ، يدعو إلى ذلك ، ويوالى عليه ويمادى . فكل هذا من دعوى الجاهلية . وعند ابن ماجة وصححه ابن حبان عن أبي أمامة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن الخامشة وجهها ، والثاقة جيبها ، والداعية بالويل والثبور » .

وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر ، وقد يعنى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقاً ، وليس على وجه النوح والتسخط . نص عليه أحمد رحمه الله ؛ لما وقع لأبي بكر وقاطمة رضى الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وعن أنس رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أراد الله بعبده الخير عَجَّلَ له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشرَّ أَمْسَكَ عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة .

وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء ؛ لما في الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال : « تدمع العين ويحزن القلب ، ولا تقول إلا ما يرضى الرب ، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون » . وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق الى إحدى بناته ولها صبي في اللوت ، فرُفِعَ اليه ونفسه تَقَمَّقَعُ كأنها شَنَّ ، ففاضت عيناه ، فقال سعد : ما هذا يارسول الله ؟ قال : هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » . قوله « وعن أنس رضى الله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أراد الله بعبده الخير عَجَّلَ له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشرَّ أَمْسَكَ عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة » .

هذا الحديث رواه الترمذى والحاكم وحسنه الترمذى . وأخرجه الطبرانى والحاكم عن عبد الله بن مغفل . وأخرجه ابن عدى عن أبى هريرة ، والطبرانى عن عمار بن ياسر . قوله « إذا أراد الله بعبده الخير عَجَّلَ له العقوبة في الدنيا » أى يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه ، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : المصائب نعمة ؛ لأنها مكفريات للذنوب ، وتدعو إلى الصبر فيتاب عليها . وتقتضى الإجابة إلى الله والذل له ، والإعراض عن الخلق ، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة . فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا . وهذا من أعظم النعم . فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق ، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرّاً عليه من جهة ما أصابه في دينه ، فإن من الناس من إذا ابتلى بفقر أو مرض أو وجع حصل له من التفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه ، فهذا كانت العاقبة خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة ، لا من جهة نفس المصيبة ، كما أن من أوجبت له

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ،

المصيبة صبراً وطاعة ، كانت في حقه نعمة دينية ، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق . والله تعالى محمود عليها ، فمن ابتلى ففرق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه ، وحصل له بعد ما كفر من خطايا رحمة ، وحصل له بثباته على ربه صلاة ربه عليه ، قال تعالى : (٢ : ١٥٧ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات . فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك . انتهى ملخصاً .

قوله « وإذا أراد عبده الشر أمسك عنه بذنبه » أى آخر عنه العقوبة بذنبه « حتى يوافي به يوم القيامة » وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوباً بمحى مبنياً للفاعل . قال المزيلى : أى لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفى الذنوب وافيها ، فيستوفى ما يستحقه من العقاب . وهذه الجملة هي آخر الحديث . فأما قوله : وقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » إلى آخره . فهو أول حديث آخر ، لكن لما رواهما الترمذى بإسناد واحد صحيح واحد جعلهما للمصنف كالحديث الواحد .

وفيه : التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك ، كما قال تعالى (٢ : ٢١٦) وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون .

قوله « وقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء . وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم . فمن رضى فله الرضى ، ومن سخط فله السخط » حسنه الترمذى .

قال الترمذى : حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس ، فذكر الحديث السابق ثم قال : وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن عظم الجزاء — الحديث » ثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . ورواه ابن ماجه . وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رصفه « إذا أحب الله قوماً ابتلاهم ، فمن صبر فله الصبر ، ومن جزع فله الجزع » قال المنذرى : رواه ثقات .

قوله « إن عظم الجزاء » بكسر الميم وفتح الظاء فيها : ويموز ضمها مع سكون الظاء . أى : من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية .

وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم ، فمن رضى فله الرضا ، ومن سخط فله السخط » حسنه الترمذى .

وقد يحتاج بهذا الحديث من يقول : إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا ، ورجع ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سبباً لعمل صالح ، كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار ، فإنه حينئذ يثاب على ما تولى منها ، وعلى هذا يقال فى معنى الحديث : إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب .

قوله « وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم » ولهذا ورد فى حديث سمى « سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ؛ يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان فى دينه صلابة اشتد بلاؤه ، وإن كان فى دينه رقة ابتلى على قدر دينه ، فإيبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة » رواه العارضى وابن ماجة والترمذى وصححه .

وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد ، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء فى أنفسهم الذى هو فى الحقيقة رحمة ، ولا يدفعه عنهم إلا الله ، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفاً ، فلأن لا يملكوه لتبرهم وأخرى ، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم فى قضاء حاجة أو تفريج كربة ، وفى وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة مالا يحصى .

قوله « فمن رضى فله الرضا » أى من الله تعالى . والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه . فى مواضع من كتابه ، كقوله تعالى : (٩٨ : ٨ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه) ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة : إثبات الصفات التى وصف الله بها نفسه ، ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل ، وتزيهاً بلا تعطيل . فإذا رضى الله تعالى عنه حصل له كل خير ، وسلم من كل شر ، والرضا : هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ، ويحسن الظن به ، ويرغب فى ثوابه . وقد يجد لذلك راحة وانيساً ؛ بحبة لله وثقة به ، كما قال ابن مسعود رضى الله عنه : « إن الله يقسطه وعدله جعل الروح والفرح فى اليقين والرضا ، وجعل الحلم والحزن فى الشك والسخط .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية التَّغَابُنِ .

الثانية : أن هذا من الإيمان بالله .

الثالثة : الطمن في النسب .

الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى

الجاهلية .

الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير .

السادسة : إرادة الله به الشر .

السابعة : علامة حب الله للعبد .

الثامنة : تحريم السخط .

التاسعة : ثواب أرضا بالبلاء .

قوله « ومن سخط » وهو بكسر الخاء . قال أبو السعادات : السخط الكراهية
لشيء . وعدم الرضا به . أى من سخط على الله فيما دبره فله السخط ، أى من الله ، وكفى
بذلك عقوبة . وقد يستدل به على وجوب الرضا . وهو اختيار ابن عقيل . واختار القاضى
عدم الوجوب ، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم .

قال شيخ الإسلام : ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر . وإنما جاء الثناء على
أصحابه . قال : وأما ما يروى « من لم يصبر على بلائى ولم يرض بقضائى فليتخذ ربا سوائى »
فهذا لإسرائيل ، لم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم .

قال شيخ الإسلام : وأعلى من ذلك — أى من الرضا — أن يشكر الله على المصيبة
لما يرى من إتمام الله عليه بها . اهـ والله أعلم .

باب

(ما جاء في الرياء)

وقول الله تعالى : (١٨ : ١١٠ قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما ألهكم الله واحد ، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) .

قوله « باب ما جاء في الرياء »

أى : من النهى والتحذير . قال الحافظ : هو مشتق من الرؤية والمراد به : إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها . والفرق بينه وبين السمعة : أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة . والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر . ويدخل في ذلك التحدث بما عمله .

قوله « وقول الله تعالى : (١٨ : ١١٠ قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما ألهكم الله واحد) أى : ليس لى من الربوبية ولا من الإلهية شيء ، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له ، أو حاش إلى (فمن كان يرجو لقاء ربه) أى : يخافه (فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) قوله « أحداً » نكرة في سياق النهى تم ، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : أما اللقاء : فقد فسرهُ طائفة من الساف والخلف بما يتضمن المعاني ، وقالوا : لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة ، وذكر الأدلة على ذلك . قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية : أى كما أن الله واحد لا أنصواه ، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له ، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية ، فالعمل الصالح : هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة .

وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذى بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله ، هو إفراده تعالى بأنواع العبادة ، كما قال تعالى : (٢١ : ٢٥ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه : لا إله إلا أنا ، فأعبدون) والخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام : إما طاغوت يتنازع الله في ربوبيته وإلهيته ، ويدعو الناس إلى عبادته ، أو طاغوت يدعو

وعن أبي هريرة مرفوعاً : قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه » رواه مسلم .

الناس إلى عبادة الأوثان ، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها ، أو شك في التوحيد ، أم يحوز أن يجعل لله شريك في عبادته ؟ أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله : وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليد من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين .

قوله « وعن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً » قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه » رواه مسلم .

قوله « من عمل عملاً أشرك فيه غيري » أى من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه . ولأن حاجة « فأنا منه بريء وهو الذى أشرك » قال الطيبي : الضمير للنصبوب في قوله « تركته » يجوز أن يرجع إلى العمل .

قال ابن رجب رحمه الله : وأعلم أن العمل لغير الله أقسام ، فتارة يكون رياء محضاً كحال المنافقين . كما قال تعالى (٤ : ١٢٤) وإذ أقاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً) وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام . وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرها من الأعمال الظاهرة أو التي يتمدى نفعا ، فإن الإخلاص فيها عزيز ، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط ، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة .

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء ، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه — وذكر أحاديث تدل على ذلك منها : هذا الحديث ، وحديث شداد بن أوس مرفوعاً « من صلى يرأى فقد أشرك ، ومن صام يرأى فقد أشرك ، ومن تصدق يرأى فقد أشرك ، وإن الله عز وجل يقول : أنا خير قسم لمن أشرك بى ، فن أشرك بى شيئاً فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذى أشرك به . أنا عنه غنى » رواه أحمد ، وذكر أحاديث في المعنى ، ثم قال : فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء ، مثل أخذ أجره للخدمة أو أخذ شيء من النسيئة أو التجارة ، نقص بذلك أجر جهادة ، ولم يبطل بالكلية .

وعن أبي سعيد مرفوعاً : « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الشرك الخفى ، يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته ، لما يرى من نظر رجل » رواه أحمد .

قال ابن رجب : وقال الإمام أحمد رحمه الله : التاجر والمستاجر والمكرى أجره على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم ، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره .

وقال أيضاً فيمن يأخذ جمل الجهاد : إذا لم يخرج لأجل الدرهم فلا بأس كأنه خرج لدينه إن أعطى شيئاً أخذه . وروى عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما : « إذا أجمع أحدكم على النزو فوضه الله رزقاً فلا بأس بذلك ، وأما إن أحدكم أعطى دراهم غزا ، وإن لم يعط لم يفر ، فلا خير في ذلك » . وروى عن مجاهد رحمه الله : أنه قال في حج الجبال وحج الأجير وحج التاجر « هو تام لا ينقص من أجره شيء » أى لأن قصد المأوى كان هو الحج دون التكسب . قال : وأما إن كان أصل العمل لله ، ثم طرأ عليه فيه الرياء : فإن كان خاطراً ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف ، وإن استقر معه فهل يحبط عمله أم لا ، فيجأزى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف ، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ، ورجعنا أن عمله لا يبطل بذلك ، وأنه يجأزى بنية الأولى ، وهو مروي عن الحسن وغيره . وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه ، فقال تلك ما جُلُّ بشرى للمؤمن » رواه مسلم . انتهى ملخصاً .

قلت : وتام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى .
قوله : وعن أبي سعيد رضى الله عنه مرفوعاً « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى ، قال : الشرك الخفى ، يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل » رواه أحمد .

وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عمود بن ليث قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيها الناس ، إياكم وشرك السرائر ، قالوا : يا رسول الله وما شرك

السرائر؟ قال : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه . فذلك شرك السرائر .

قوله « عن أبي سعيد » الخدرى . وتقدم .

قوله « الشرك الخفى » سما خفياً لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره ، أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله . وعن شداد بن أوس قال : « كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصفر » رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص ، وابن جرير في التهذيب ، والطبراني والحاكم وصححه .

قال ابن القيم : وأما الشرك الأصفر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والخلف بشير الله ، وقول الرجل للرجل : ما شاء الله وشئت ، وهذا من الله ومنك . وأنا بالله وبك ، ومالى إلا الله وأنت ، وأنا متوكل على الله وعليك ، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا . وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده . انتهى .

ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله ، وكذلك المتابعة ، كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تعالى (٦٧ : ٣ ليلوكم أيكم أحسن عملاً) قال « أخلصه وأصوبه ، قيل يا أبا على ، ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة » .

وفي الحديث من الفوائد : شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم ، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم ، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك ، أصغره وأكبره .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية الكهف .

الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله .

الثالثة : ذكر السبب الموجب لتلك وهو كمال النفي .

الرابعة : أن من الأسباب : أنه تعالى خير الشركاء .

الخامسة : خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء .

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلى المرء لله ، لكن يُزَيِّمُ الما يرى

من نظر رجل إليه .

باب

(من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا)

وقوله تعالى : (١١ : ١٥ ، ١٦ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَم فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها ، وباطل ما كانوا يعملون) .

قوله « باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا »

فإن قيل : فإ الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله ؟

قلت : بينهما عموم وخصوص مطلق ، يحتملان في مادة ، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء ، فهذا رياء كما تقدم بيانه ، كحال المناقذين . وهو أيضاً إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس ، وطلب للدحة منهم والإكرام . ويفارقه الرياء بكونه عمل عملاً صالحاً ، أراد به عرضاً من الدنيا ، كمن يجاهد ليأخذ مالا ، كما في الحديث « تسع عبد الدينار » أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضى الله عنه وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى (١١ : ١٥ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها) .

وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها : أن العمل لأجل الدنيا شرك يتنافى كمال التوحيد الواجب ، ويحبط الأعمال ، وهو أعظم من الرياء ؛ لأن مريد الدنيا قد تضل إرادته تلك على كثير من عمله ، وأما الرياء فقد يمرض له في عمل دون عمل ، ولا يسترسل معه ، ولؤم من يكون حذراً من هذا وهذا .

قال « وقوله تعالى (١١ : ١٥ ، ١٦ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَم فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها ، وباطل ما كانوا يعملون) » .

قال ابن عباس رضى الله عنه : « من كان يريد الحياة الدنيا ، أى ثوابها . وزينتها أى مالها « نوف » أى نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد « وم

فيها لا يبخسون » لا ينفقون ، ثم نسختها (١٧ : ١٨ ، ١٩ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) الآيتين » رواه النحاس في ناسخه .

قوله « ثم نسختها » أى قيدتها فلم تبق الآية على إطلاقها .

وقال قتادة : « من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يقضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء . وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا وينتاب عليها في الآخرة » ذكره ابن جرير بسنده ، ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال : حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شقيق ابن مائع الأصبحي حدثه « أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس ، فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة . قال : فدنوت منه حتى قدمت بين يديه ، وهو يحدث الناس . فلما سكث وخلا . قلت : أشدك بمحيٍّ وبحميٍّ لما حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته . قال : فقال أبو هريرة : أفضل ، لأحدثك حديثاً حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره ، ثم نشخ أبو هريرة نشخة ، ثم أفاق فقال : لأحدثك حديثاً حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره ، ثم نشخ أبو هريرة نشخة أخرى ، ثم مال خائراً على وجهه ، واشتد به طويلاً . ثم أفاق فقال : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضى بينهم ، وكل أمة جاثية . فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ، ورجل قُتل في سبيل الله ، ورجل كثير المال . فيقول الله تبارك وتعالى للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال : بلى يارب . قال : فإذا عملت فيها عملت ؟ قال : كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار . فيقول الله له : كذبت ، وتقول له لللائكة : كذبت ، ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان قارىء ، فقد قيل ذلك . ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال : بلى يارب ، قال : فما عملت فيها آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم وأنصدق ، فيقول الله له : كذبت ، وتقول له لللائكة : كذبت ، ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان جواد ، فقد قيل ذلك . ويؤتى بالقاتل فيقول الله له : فماذا قتلت ؟ فيقول : أسرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت ، فيقول الله له : كذبت ، وتقول له لللائكة : كذبت ، ويقول الله له : بل

أردت أن يقال : فلان جرىء ، فقد قيل ذلك . ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي ، فقال : يا أبا هريرة ، أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسَرَّبهم النار يوم القيامة . وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية ؟ فأجاب بما حاصله : ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ، ولا يعرفون معناه .

فمن ذلك : العمل الصالح يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله : من صدقة وصلاة ، وصلة وإحسان إلى الناس ، وترك ظلم ، ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصاً لله ، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة ، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته ، أو حفظ أهله وعياله ، أو إدامة النعمة عليهم ، ولا همه له في طلب الجنة والمهرب من النار ، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب . وهذا النوع ذكره ابن عباس .

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف ، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية : أنها نزلت فيه : وهو أن يعمل أعمالاً صالحة وينتبه رياء الناس ، لا طلب ثواب الآخرة .

النوع الثالث : أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالا ، مثل أن يبيع مال يأخذه أو يهاجر لندنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، أو يجاهد لأجل المغمى ، فقد ذكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية ، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم ، أو يتعلم القرآن ويؤاخذ على الصلاة لأجل وظيفة للسجد ، كما هو واقع كثيراً .

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له ، ولكنه على عمل يكفره كفوفاً يخرجهم عن الإسلام ، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله ، أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية ، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة ، لكنهم على أعمال يخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم ، فهذا النوع أيضاً قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره ، وكان السلف يخافون منها ، قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمتيت الموت لأن الله تعالى يقول (٥ : ٢٧) إنما يتقبل الله من المتقين) .

ثم قال : بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله ، طالباً ثواب الآخرة ، ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصداً بها الدنيا ، مثل أن يبيع

في الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تَمَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ ، تَمَسَّ عَبْدُ الدَّرَمِ ، تَمَسَّ عَبْدُ الْحَمِيصَةِ ، تَمَسَّ عَبْدُ الْحَمِيلَةِ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ . وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ،

فرضه الله ، ثم يمحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع ، فهو لما غلب عليه منها . وقد قال بعضهم : القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة المخلص وأهل النار المخلص ، ويسكت عن صاحب الثلاثتين ، وهو هذا وأمثاله اهـ .

قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « تَمَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ ، تَمَسَّ عَبْدُ الدَّرَمِ ، تَمَسَّ عَبْدُ الْحَمِيصَةِ ، تَمَسَّ عَبْدُ الْحَمِيلَةِ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَمَسَّ وَانْتَكَسَ ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ . طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بَنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . أَشْعَثَ رَأْسَهُ ، مُخْبِرَةً قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، وَإِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يَشْفَعْ » .

قوله « في الصحيح » أى صحيح البخارى .

قوله « تَمَسَّ » هو بكسر العين ويموز الفتح ، أى سقط ، والمراد هنا : هلك ، قاله الحافظ . وقال في موضع آخر : وهو ضد سعد : أى شقى ، وقال أبو السامدات : يقال تَمَسَّ يَتَمَسُّ : إِذَا عَثَرَ وَانْكَسَبَ لُوجِهِ . وهو دعاء عليه بالهلاك .

قوله « عَبْدُ الدِّينَارِ » هو المعروف من الذهب كالمقال في الوزن .

قوله « تَمَسَّ عَبْدُ الدَّرَمِ » وهو من الفضة ، قدره الفقهاء بالشعير وزناً ، وعندنا منه درهم من ضرب بنى أمية وهو زنة خمسين حبة شعير وخمسا حبة ، سماه عبد الله ؛ لكونه هو المقصود بصله ، فكل من توجه بقصده لنير الله فقد جله شريكاً له في عبوديته كما هو حال الأكثَر .

قوله « تَمَسَّ عَبْدُ الْحَمِيصَةِ » قال أبو السامدات : هى ثوب خَزَرٍ أو صوف معلَّم ، وقيل : لأنسى خيصة إلا أن تكون سوداء مُمْلَءة ، وتُجمَع على خناص . والحليلة بفتح الخاء المبعجة — وقال أبو السامدات : ذات الغمل — ثياب لها خَلٌّ من أى شيء كان .

تَمَسَّ وَاتَّكَسَ . وَإِذَا شَيْكَ فَلَا اتَّقَشَّ .

قوله « تمس واتكس » قال الخافض : هو بالمهمله ، أى عاوده المرض . وقال أبو السعادات : أى انقلب على رأسه . وهو دعاء عليه بالنجية . قال الطيبي : فيه الترقى بالدعاء عليه ؛ لأنه إذا تمس انكس على وجهه . وإذا اتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط . قوله « وإذا شيك أى أصابته شوكة » فلا اتقش « أى فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش . قاله أبو السعادات .

المراد : أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب ، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وأجل أخراه .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخيصة . وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخير ، وهو قوله « تمس واتكس وإذا شيك فلا اتقش » وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح ؛ لكونه تمس واتكس ، فلا نال المطلوب ، ولا خلاص من المكروه ، وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه « إن أعطى رضى ، وإن منع سخط » كما قال تعالى (٨ : ٥٨) ومنهم من يلمزك في الصدقات ، فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون (فراضهم لنير الله وسخطهم لنير الله ، وهكذا حال من كان متعلقاً منها برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه ، إن حصل له رضى ، وإن لم يحصل له سخط ، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له ؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رِقُّ القلب وعبوديته ، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده — إلى أن قال :

وهكذا أيضاً طالب المال ، فإن ذلك يستعبده ويسترقه ، وهذه الأمور نوعان .
فنها : ما يحتاج إليه العبد ، كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك ، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه ، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حمارة الذى يركبه ، وبساطه الذى يجلس عليه ، من غير أن يستعبده فيكون هلوياً .
ومنها : ما لا يحتاج إليه العبد ، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها

طوبى لمبدا

صار مستعبداً لها ، وربما صار مستعبداً وممتدداً على غير الله فيها ، فلا يبقى معه حقيقة المعبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه ، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله ، وشعبة من التوكل على غير الله ، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم « تمس عبد الدينار ، تمس عبد الدرهم ، تمس عبد الخيصة ، تمس عبد الخيلة » وهذا هو عبد هذه الأمور ، ولو طلبها من الله ، فإن الله إذا أعطاه إياها رضى ، وإن منعه إياها سخط ، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله ، ويسخطه ما يسخط الله ، ويحب ما أحبه الله ورسوله ، ويبغض ما أبغض الله ورسوله ، ويوالى أولياء الله ، ويبادى أعداء الله ، فهذا الذى استكمل الإيمان ، انتهى ملخصاً .

قوله « طوبى لمبدا » قال أبو السادات « طوبى » اسم الجنة ، وقيل : هى شجرة فيها ويؤيد هذا : ما روى ابن وهب بسنده عن أبى سعيد قال « قال رجل : يا رسول الله ، وما طوبى ؟ قال : شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها » ورواه الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح : بأن لميم حدثه عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن رجلاً قال : يا رسول الله ، طوبى لمن رآك وآمن بك قال : طوبى لمن رآنى وآمن بى ، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بى ولم يرنى . قال له رجل : وما طوبى ؟ قال : شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها » وله شواهد فى الصحيحين وغيرها ، وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ههنا أن رجلاً غريباً عجيباً ، قال وهب رحمه الله « إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها : زهرها رباط ، وورقها برود ، وقضبانها عنبر ، وبطحاؤها ياقوت ، وترباها كافور ، ووخلاها مسك ، يخرج من أصلها أنهار الخمر والبن والنسل ، وهى مجلس لأهل الجنة ، بينما هم فى مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من ربهم يقولون نُبِّئاً مزمومة بلسان من ذهب ، وجوهها كالصابغ من حسنها ، وورقها كثر للرعى من لينه ، عليها رجال ألواحها من ياقوت ، وجفوفها من ذهب ، وثيابها من سندس وإستبرق ، فينخونها ويقولون : إن ربنا أرسلنا

إليكم لتزودوه وتسلموا عليه ، قال : فيركبونها ، قال : فهي أسرع من العاثر ، وأوطأ من الفراش . خبأ من غير مهنة ، يسير الراكب إلى جنب أخيه ، وهو يكلمه ويناجيه ، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها ، ولا برك راحلة برك صاحبتها ، حتى إن الشجرة لتنتحى عن طريقهم ثلاثا تفرق بين الرجل وأخيه . قال : فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه . فإذا رأوه قالوا : اللهم أنت السلام ومنك السلام ، وحق لك الجلال والإكرام ، قال : فيقول تبارك وتعالى عند ذلك : أنا السلام ومنى السلام وعليكم حق رحمتي ومحبتي ، ومرحباً بعبادي الذين خشوني بالقيس وأطاعوا أمري . قال فيقولون : ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ، ولم نقدرك حق قدرك ، فأنذن لنا بالسجود قدامك . قال : فيقول الله : إنما ليست بدار نصب ولا عبادة ، ولكنها دار ملك ونعيم ، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة ، فسلوني ما شئتم ، بأن لكل رجل منكم أمنيته فيسألونه ، حتى إن أقصرهم أمنية ليقول : ربني ، تنافس أهل الدنيا في دنياهم فضايقوا فيها ، رب فأننى من كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا ، فيقول الله تعالى : لقد قصرت بك اليوم أمنيته . ولقد سألت دون منزلتك ، هذا لك منى وسأعفك بمنزلي ؛ لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد . قال : ثم يقول : اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيتهم ولم يخطر لهم على بال . قال : فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيتهم التي في أنفسهم ، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مؤثرنة على كل أربعة منهم سرير من ياقوتة واحدة . على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة . في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة . في كل قبة منها جاريتان من الحور العين ، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة ، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما . ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما . ينفذ ضوء وجوههما غلاظ القبة ، حتى يظن من يراها أنها من دون القبة . يرى نخبها من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء ، يريان له من الفضل على محابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل . ويرى لها مثل ذلك ثم يدخل عليهما فيحييانه ويقبلانه ويسانقانه ويقولان له : والله ما خلفنا أن الله يخلق مثلك . ثم يأمر الله تعالى للملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة ، حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له .

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد . « فانظروا

إلى مواهب ربكم الذى وهب لكم ، فإذا بقباب فى الرقيق الأعلى ، وغرف مبنية بالدر
واللرجان ، أبوابها من ذهب ، وسررها من ياقوت ، وفرشها من سندس وإستبرق ،
ومنابرها من نور ، يغور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس ، عنده مثل الكوكب
الدرى فى النهار المضى ، وإذا بقصور شاذغة فى أعلى علين من الياقوت يزهو نورها .
فلولا أنه مُسَخَّرَ إذا لالتع الأبصار ، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو
مفروش بالحريز الأبيض . وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس
الأخضر ، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر ، مُبَوَّبة
بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء ، قوائمها وأركانها من الجواهر ، وشُرْفُها
قباب من لؤلؤ ، وبروجها غرف من اللرجان فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم ، قربت لهم
براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح ، تحتها الولدان المخلدون ، بيد كل وليد منهم
حكمة برزون من تلك البراذين ، ولجها وأعتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت ،
سرر موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق ، فانطلقت بهم تلك البراذين ترف بهم ،
فينظرون رياض الجنة . فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعوداً على منابر من نور ،
ينتظرونهم ليزورهم ويصالحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم . فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع
ما تطاول به عليهم وما سألوا وما تمنوا ، وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربع
جنات : جنتان ذواتا أفنان ، وجنتان مدهامتان ، وفيهما عينان نضاختان وفيهما من كل
فاكهة زوجان ، وحور مقصورات فى الخيام ، فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرأهم قال لهم
ربهم (هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا : نعم) وربنا قال : هل رضيتم ثواب ربكم ؟
قالوا : ربنا رضينا فأرض عنا ، قال : فبرضائى عنكم أحلتكم دارى ونظرتكم إلى وجهى ، فعند
ذلك قالوا (الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن) إن ربنا لنغفور لشكور ، الذى أحلنا دار القامة
من فضله ، لا يمسننا فيها نصب ولا يمسننا فيها لنوب) وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعظه
شواهد فى الصحيحين .

وقال خالد بن معدان « إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبى ، ضروع كلها ، ترضع صبيان
أهل الجنة ، وإن سقط المرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة ،
فيعبث ابن أربعين سنة » رواه ابن أبى حاتم .

أَخَذَ بِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُنْبَرَّةً قَدَمَاهُ . إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ
كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ . إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ ،
وإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ .

قوله « أخذ بنان فرسه في سبيل الله » أى في جهاد المشركين .
قوله « أشعث » مجرور بالفتحة لأنه اسم لا يعرف للوصفية ووزن الفعل ، و « رأسه »
مرفوع على الفاعلية ، وهو طائر الشعر ، شغله الجهاد في سبيل الله عن التمتع بالأدهان
وتسريح الشعر .

قوله « منبرة قدماء » هو بالجر صفة ثانية لميد .
قوله « إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ » هو بكسر الحاء أى حاية الجيش
هن أن يهجم العدو عليهم .

قوله « كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ » أى غير مقصر فيها ولا غافل ، وهذا اللفظ يستعمل في حق
من قام بالأمر على وجه الكمال .

قوله « وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ » أى في مؤخرة الجيش ، يقلب نفسه
في مصالح الجهاد ، فكل مقام يقوم فيه إِنْ كَانَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، رغبة في ثواب الله وطلباً
لمرضاته ومحبة لطاعته .

قال ابن الجوزى رحمه الله : وهو خامل الذكر لا يقصد السم .
وقال الخليلي : المعنى : اثباته بما أمر ، وإقامته حيث أقيم ، لا يفقد من مقامه ، وإنما
ذكر الحراسة والساقَةَ لأنهما أشد مشقة . انتهى . وفيه : فضل الحراسة في سبيل الله .

قوله « إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ » أى إِنْ اسْتَأْذَنَ عَلَى الْأَسْرَاءِ وَنَحْمُوه لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ
لَا جَاهَ لَهُ عِنْدَهُمْ وَلَا مَنَزَلَةً ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ طُلَابِهَا . وَإِنَّمَا يُطَلَّبُ مَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يَقْصَدُ بِعَمَلِهِ سِوَاهُ .
قوله « وَإِنْ شَفَعَ » بفتح أوله وثانيه (لم يشفع) بفتح الفاء مشددة . يعنى لو أُلْجِئَتْهُ
الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم .

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً « رَبُّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٌ بِالْأَبْوَابِ
لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ » .

قال الحافظ : فيه ترك حب الرياسة والشهوة : وفضل التحول والتواضع . انتهى .

وروى الإمام أحمد أيضاً عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال : قال عثمان رضي الله عنه - وهو يخضب على منبره - « إني محدثكم حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن يمتنع أن أحدنكم به إلا الظن بكم . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : حرسُ ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها » .

وروى الحافظ بن صاكر في ترجمة عبد الله بن المبارك : قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين : حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينه أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الآيات بطرسوس وواعده الخروج . وأشدّها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة . قال :

يا عابد الحرمين لو أبهرتنا	لعلت أنك في العبادة تلعب
من كان يخضب خده بدموعه	فتحورنا بدمائنا تتخضب
أو كان يتعب خيله في باطل	فخيولم يوم الصبيحة تعب
ريح العبير لسم ، ونحن عيرنا	رهب السناك والغبار الأطيب
ولقد أئانا من مقال نبينا	قول صحيح صادق لا يكذب
لا يستوي غبار خيل الله في	أنف امرئ ودخان نار تلهب
هذا كتاب الله ينطق بيننا :	ليس الشهيد يميت . لا يكذب

قال : فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال : صدق أبو عبد الرحمن ونصحني ، ثم قال : أنت ممن يكتب الحديث ؟ قلت : نعم ، قال لي : اكتب هذا الحديث ، وأملى على الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة « أن رجلاً قال : يا رسول الله ، علني عملاً أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال : هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر ، وتصوم فلا تفطر ؟ فقال : يا رسول الله أنا أضف من أن أستطيع ذلك ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : فوالذي نفسي بيده لو طوّقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله . أما علنت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنة ؟ » .

فيه مسائل :

الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة .

الثانية : تفسير آية هود .

الثالثة : تسمية الإنسان للمسلم عبد الدينار والدرهم والخميسة .

الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطى رضى ، وإن لم يعط سخط .

الخامسة : قوله : « تمسّ واتكس » .

السادسة : قول « وإذا شيك فلا انتقش » .

السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات .

باب

(من أطاع العلماء والأمرأ في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله ، فقد اتخذهم أرباباً من دون الله) .

وقال ابن عباس : « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ؛ أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟ » .

قوله : « باب من أطاع العلماء والأمرأ في تحريم ما أحل الله

أو تحليل ما حرم الله ، فقد اتخذهم أرباباً من دون الله »

لقول الله تعالى (٩ : ٣١) اتخذوا أبحارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليمبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه .

قوله « وقال ابن عباس رضى الله عنهما » يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء . أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟ » .

قوله « يوشك » بضم أوله وكسر الشين المعجمة : أى يقرب ويسرع .

وهذا القول من ابن عباس رضى الله عنهما جواب لمن قال له « إن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ، ويريان أن أفراد الحج أفضل » أو ما هو معنى هذا ، وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ويقول « إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حلَّ من عمرته شاء أم أبى » لحديث سُرَاقَةَ بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملوها عمرة ، ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ، فقال سُرَاقَةُ « يا رسول الله ، أليامنا هذا أم للأبد ؟ قال : بل للأبد » والحديث فى الصحيحين ، وحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر فى مذاهب العلماء وما استدلل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك . كما قال تعالى (٤ : ٥٩) فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) .

وللبخارى ومسلم وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معى الهدى لأحلت » هذا لفظ البخارى فى حديث عائشة رضى الله عنها . ولفظه فى حديث جابر « افصلوا ما أمرتكم به ، فلو لا أنى سقت الهدى لعلت مثل الذى أمرتكم » فى عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس .

وبالجملة ، فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء — الحديث » .

وقال الإمام الشافعى رحمه الله « أجمع العلماء على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد » .

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى « ما منا إلا راى ومردود عليه ، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم » وكلام الأئمة فى هذا المعنى كثير .

وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون فى الوقائع : فمن أصاب منهم فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر ، كما فى الحديث ، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهدهم . وأما إذا لم يبلغهم الحديث ، أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث ، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك . فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد . وفى عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هم عنده بالحق والسمع ، ويسافر الرجل فى طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين . ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيد ، وبيتوا صحيحها من حسناتها من ضعيفها . والفقهاء صنفوا فى كل مذهب . وذكروا صحيح المجتهدين . فسهل الأمر على طالب العلم . وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده ، وفى كلام ابن عباس رضى الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به — تقليداً لإمامه — فإنه يجب الإنكار عليه بالتقليط ؛ لخالفته الدليل .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عمر البراز ، حدثنا زياد بن أيوب ، حدثنا أبو عبيدة الخداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : « ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم » .

وعلى هذا : فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء ، كأنما من كان ، ونصوص الأئمة على هذا ، وأنه لا يسوغ التقليد إلا فى مسائل الاجتهاد التى لا دليل فيها

وقال الإمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ، ويذهبون إلى رأى سفيان . والله تعالى يقول : (٢٤ : ٦٣) فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك .

يرجع إليه من كتاب ولا سنة ، فهذا هو الذى عناء بعض العلماء بقوله : لا إنكار فى مسائل الاجتهاد . وأما من خالف الكتاب والسنة : فيجب الرد عليه ، كما قال ابن عباس والشافى ومالك وأحمد ، وذلك بجمع عليه ، كما تقدم فى كلام الإمام الشافى رحمه الله تعالى . قوله « وقد الإمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأى سفيان والله تعالى يقول (٢٤ : ٦٣) فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من التزيغ فيهلك » .

هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب . قال الفضل عن أحمد « نظرت فى المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى ثلاث وثلاثين موضعا ، ثم جعل يتلو (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة — الآية) فذكر من قوله : الفتنة للشرك — إلى قوله — فيهلك » ثم جعل يتلو هذه الآية (٤ : ٤٥) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) .

وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له « إن قوما يدهون الحديث ويذهبون إلى رأى سفيان وغيره . فقال : أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدهونه ، ويذهبون إلى رأى سفيان وغيره . قال الله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة : الكفر . قال الله تعالى (٢ : ٢١٧) والفتنة أكبر من القتل) فيدهون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقليبهم أهواؤهم إلى الرأى » ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .

قوله « عرفوا الإسناد » أى إسناد الحديث وصحته ، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء .

وسفيان : هو الثوري الإمام الزاهد ، العابد الثقة القوي ، وكان له أصحاب يأخذون عنه ، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة ، كالتمهيد لابن عبد البر ، والاستذكار له ، وكتاب الاشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر ، والحلي لابن حزم ، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي ، وغير هؤلاء .

فقول الإمام أحمد رحمه الله : « عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته الخ » إنكار منه لذلك . وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافراً . وقد عمت البلوى بهذا المنكر ، خصوصاً ممن ينتسب إلى العلم ، نصبوا الجبال في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة ، وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه ، فن ذلك قولهم : لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع ويقول : هذا الذي قلته أعلم منك بالحديث وينسخه ومنسوخه ، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ ، وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل ، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله . فالواجب على كل مكلف ، إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك : أن ينتهي إليه ويعمل به ، وإن خالفه من خالفه ، كما قال تعالى (٧ : ٣) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون) وقال تعالى (٢٩ : ٥١) أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك ؛ وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم ، وقد حكى أيضاً أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك . قلت : ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة ، لجهلهم بالكتاب والسنة ، ورغبتهم عنهما ، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم ، واتبعوا غير سبيلهم ، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد ، ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم ، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إمام من الأئمة ، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين ، وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم (٩ : ٣١) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) كما سيأتي بيان ذلك في حديث علي بن حاتم .

فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة ، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله والحق في المسألة واحد ، والأئمة مثابون على اجتihadهم ، فالمنصف يحصل النظر في كلامهم وتأمله طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنياً وتمييزاً للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون ، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فينتبه ، والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر ، وفي السنة كذلك ، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله تعالى ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله » وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن — بمناة » .

والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان ، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانة السنة ، لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يملوه ، وقد يبلغ غيرهم ، وذلك كثير ، كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء .

قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء عن التابعين فمن رجالهم رجال .

وقال : إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه فتركوا قولى لكتاب الله . قيل : إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه ؟ قال : تركوا قولى لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم . قيل : إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال : تركوا قولى لقول الصحابة .

وقال الربيع : سمعت الشافعي رحمه الله يقول : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت .

لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلك .
عن عدي بن حاتم : « أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية (٣١:٩)
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم .

وقال : إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط .
وقال مالك : كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وتقدم له مثل ذلك ، فلا عذر لمقلد بعد هذا . ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج
عما قصدناه من الاختصار ، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى .

قوله « لعله إذا رد بعض قوله » أى قول الرسول صلى الله عليه وسلم « أن يقع في قلبه
شيء من الزيف فيهلك » به رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيف
القلب ، وذلك هو الملاك في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى (٦١ : ٤) فلما زاغوا عن الله
قلوبهم . والله لا يهدي القوم الفاسقين) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى (٢٤ : ٦٣) فليحذر الذين يخالفون
عن أمره (فإذا كان الخائف لأمره قد حُذر من الكفر والشرك ؛ أو من المذاب الأليم ،
دل على أنه قد يكون مفضياً إلى الكفر والمذاب الأليم . ومعلوم أن إفضاءه إلى المذاب
الأليم هو مجرد فعل المصيبة ، فإنضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقتن به من الاستخفاف في
حق الأمر ؛ كما فعل إبليس لعنه الله تعالى اه .

وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك (فليحذر الذين يخالفون عن أمره
أن يصيبهم فتنة) قال « يطع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنه » .
قال أبو جعفر بن جرير : أدخلت « عن » لأن معنى الكلام : فليحذر الذين يلوذون
عن أمره ، ويدبرون عنه معرضين .

قوله « أو يصيبهم » في عاجل الدنيا عذاب من الله موجه على خلافهم أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم .

قوله « عن هدى بن حاتم رضى الله عنه : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه
الآية (٣١ : ٩) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم — الآية)

وما أمرو إلا ليعبدوا إلهاً واحداً ، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون)
فقلت له : إنا لسنا نعبدكم . قال : أليس يحرمون ما أحل الله ، فتحرمونه ،
ويحلون ما حرم الله ، فتحلونه ؟ فقلت : بلى . قال : فذلك عبادتهم » رواه أحمد
والترمذى وحسنه .

فقلت له : « إنا لسنا نعبدكم . قال : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلون ما حرم الله
فتحلونه ؟ فقلت : بلى . قال : فذلك عبادتهم » رواه أحمد والترمذى وحسنه .

هذا الحديث قد روى من طرق . فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن النضر وابن جرير
وابن أبي حاتم والطبراني ، وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي .

قوله « عن عدى بن حاتم » أى الطائى المشهور . وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد
ابن الحشرج — بفتح الحاء — المشهور بالسخاء والكرم . قدم عدى على النبي صلى الله
عليه وسلم فى شعبان سنة تسع من الهجرة فأسلم . وعاش مائة وعشرين سنة .

وفى الحديث دليل على أن طاعة الأحرار والرهبان فى معصية الله عبادة لهم من دون الله ،
ومن الشرك الأكبر الذى لا يغفره الله ؛ لقوله تعالى فى آخر الآية : (وما أمروا إلا ليعبدوا
إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) ونظير ذلك قوله تعالى (٦ : ١٢١)
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وإنه لفسق ، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم
ليجادلوكم . وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم
لعدم اعتبارهم بالدليل إذا خالف التقليد ، وهو من هذا الشرك . ومنهم من يفلو فى ذلك
ويعتقد أن الأخذ بالدليل — والحالة هذه — يكره ، أو يحرم ؛ فغلطت الفتنة . ويقول :
هم أعلم منا بالأدلة ، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد ، وربما تفوهوا بدم من يصل بالدليل ،
ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله فى السائل .

فتنيرت الأحوال ، وآلت إلى هذه الغاية . فصارت عند الأكره عبادة الرهبان هم
أفضل الأعمال ، ويسمونهم ولاية ، وعبادة الأحرار هى العلم والفتنة . ثم تنيرت الحال إلى أن
عبد من ليس من الصالحين ، وعبد بالمنى الثانى من هو من الجاهلين .

وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله : فقد عمت بها البلوى

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية النور .

الثانية : تفسير آية براءة :

الثالثة : على معنى العبادة التي أنكرها عدى .

الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر ، وتمثيل أحمد بسفيان .

الخامسة : تغير الأحوال إلى هذه الناية حتى صار عند الأكثر عبادة

الربان هي أفضل الأعمال ، وتسمى الولاية وعبادة الأحبار : هي العلم والفقه ،

ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين . وعبد بالمعنى

الثاني من هو من الجاهلين

قديمًا وحديثًا في أكثر الولاة جد الخلفاء الراشدين وهم جراً . وقد قال تعالى (٢٨ : ٥٠)
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى
من الله ؟ إن الله لا يهدي للقوم الظالمين .

ومن زياد بن حدير قال : قال لى عمر رضى الله عنه : « هل تعرف ما يهدم الإسلام ؟
قلت : لا . قال : يهدمه زلة العالم ، وجدال المنافق بالقرآن ، وحكم الأئمة المضلين » .
رواه الدارمى .

جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون .

باب

قول الله تعالى : (٤ : ٦٠ — ٦٢ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت ،

باب « قول الله تعالى :

(٤ : ٦٠ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك — الآيات) «
قال العباد ابن كثير رحمه الله تعالى : والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة ،
وتحاكم إلى ما سواها من الباطل ، وهو المراد بالطاغوت ههنا .

وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت ، وأنه كل ما تجاوز
به العبد حده : من معبود أو متبوع أو مطاع ، فشكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن
يكفروا به ، فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن كان
يحكم بهما ، فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده ، وخرج عما شرعه الله ورسله صلى الله
عليه وسلم ، وأنزله منزلة لا يستحقها ، وكذلك من عبد شيئاً دون الله فإنما عبد الطاغوت ،
فإن كان المعبود صالحاً صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها ، كما قال
تعالى (١٠ : ٢٨ — ٣٠ ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم
وشركاءكم ، فزيلنا بينهم ، وقال شركائهم : ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيداً بيننا
وبينكم إن كنتم عن عبادتكم لعافلين . هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ووردوا إلى الله
مولاهم الحق ، وضل عنهم ما كانوا يفترون) وكقوله (٣٤ : ٤٠ ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول
للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم ، بل كانوا
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه ، أو كان شجراً
أو حجراً أو قبراً أو غير ذلك مما يتخذة المشركون أصناماً على صور الصالحين والملائكة
وغير ذلك ، فهي من الطاغوت التي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ، ويتبرأوا منه ،
ومن عبادة كل معبود سوى الله كأنثاً من كان ، وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله ، فهو
الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله ، وهذا يناق التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله

وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً .

إلا الله ، قال توحيد : هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله ، كما قال تعالى (٦٠ : ٤) قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما نعبدون من دون الله ، كفرننا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه .

قال الإمام مالك رحمه الله « الطاغوت : ما عبد من دون الله » .

. وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه ، وجعل لله شريكاً في الطاعة ، وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله (٥ : ٩٩) وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) وقوله تعالى : (٤ : ٦٥) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلياً) فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بنفير ما أنزل الله ، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده ، فقد خلع ربة الإسلام والإيمان من عنقه ، وإن زعم أنه مؤمن ، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك ، وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله : « يزعمون » من نفى إيمانهم ، فإن « يزعمون » إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب تخالفت لموجبا ، وعمله بما ينافيها ، يحقق هذا قوله (وقد أمروا أن يكفروا به) لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد ، كما في آية البقرة . فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً . والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعده . كما أن ذلك بين في قوله تعالى (٢ : ٢٥٦) فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى — الآية) وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به .

وقوله (ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً) يبين تعالى في هذه الآية : أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه ، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله . وأكد بالمصدر ، ووصفه بالبعد ، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى .

وإذا قيل لهم : تمالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً)

وقوله : (١١ : ٢) إذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : إنما نحن مصلحون)

ففي الآية أربعة أمور : الأول : أنه من إرادة الشيطان . الثاني أنه ضلال . الثالث : تأكيد المصدر . الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى .

فسبحان الله ! ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه ، وما أدله على أنه كلام رب العالمين ، أوحاه إلى رسوله الكريم ، وبلغه عبده الصادق الأمين . صلوات الله وسلامه عليهما .

قوله (وإذا قيل لهم : تمالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً) بين تعالى أن هذه صفة للمنافقين ، وأن من فعل ذلك أو طلبه ، وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : هذا دليل على أن من دعى إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين .

قوله « ويصدون » لازم وهو بمعنى يعرضون ؛ لأن مصدره « صدوداً » فأكثر من اتصف بهذا الوصف ، خصوصاً ممن يدعى العلم . فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال من يخطئ كثيراً ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليد من لا يجوز تقليده ، واعتاد على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله ، ويجعلون قوله الخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المتمدع عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به . فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريباً ، كما تقدم التنبيه على هذا الباب الذي قبل هذا .

فدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر المواقف . والله المستعان .

قوله : « ١١ : ٢ » وإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : إنما نحن مصلحون قال أبو العالية في الآية : يعني لا تمسوا في الأرض ؛ لأن من عصى الله في الأرض ، أو أمر

وقوله : (٧ : ٥٦) ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمئناً . إن رحمة الله قريب من المحسنين) .

بمعصية الله : فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله . وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى : (١٢ : ٧٠ — ٧٢) ثم أذن مؤذن : أيتها العير إنكم لسارقون — إلى قوله — قالوا : تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين (فدللت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض . ومناسبة الآية للترجمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين ، وهو من الفساد في الأرض .

وفي الآية : التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء ، وإن زخرفوها بالدعوى . وفيها : التحذير من الاغترار بالرأى ، ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فإكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه ، وهذا من الفساد في الأرض ، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في اللهاطل . نسأل الله العفو والعافية والمعاذة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة .

فقد تجمد ذلك في حال الأكثر إلا من عصه الله ، ومن عليه بقوة داعي الإيمان ، وأعطاه عقلاً كاملاً عند ورود الشهوات ، وبصراً نافذاً عند ورود الشبهات ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

قوله (٧ : ٥٦) ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها (قال أبو بكر بن عياش في الآية : إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد ، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم . فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض .

وقال ابن القيم رحمه الله : قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها بالمعاصي ، والدعاء إلى غير طاعة الله ، بعد إصلاح الله لها يبعث الرسل ، وبيان الشريعة ، والدعاء إلى طاعة الله ؛ فإن عبادة غير الله والدموية إلى غيره والشرك به : هو أعظم فساد في الأرض ، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره ، فالتشكك والدموية إلى غير الله وإقامة

وقوله : (٥٠ : ٥) ألحكم الجاهلية يبنون ، ومن أحسن من الله حكما
لقوم يوقنون ؟) .

معبود غيره ، ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو أعظم فساد الأرض ،
ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع ، والدعوة له لا لغيره ،
والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا ، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله
عليه وسلم . فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمح له ولا طاعة . ومن تدبر أحوال
العالم وجد كل صلاح في الأرض فسيبه : توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله ، وكل شر في العالم
وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسيبه : مخالفة رسوله ، والدعوة إلى غير الله
ورسوله . اهـ .

وجه مطابقة هذه الآية للقرعة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد
الأرض من المعاصي ، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،
وهو سبيل المؤمنين ، كما قال تعالى (٤ : ١٥) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين نُؤَلِّهِ ما تولى ونُصِّلْهُ جهنم وساءت مصيراً) .

قوله « وقول الله تعالى (٥٠ : ٥) ألحكم الجاهلية يبنون ، ومن أحسن من الله حكما
لقوم يوقنون ؟ » .

قال ابن كثير رحمه الله : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل
خير ، الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي
وضها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يمحكون به من الجهالات
والضلالات ، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكزخان الذي وضع لهم
« الياستق » وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : من اليهودية
والنصرانية والملة الإسلامية ، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه .
فصارت في بنيه شرعاً يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة . فمن فعل ذلك : فهو كافر
يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير .

قوله (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟) استفهام إنكار ، أي لا حكم أحسن

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » قال النووي : حديث
صحيح ، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح .

من حكمه تعالى وهذا من باب استعمال أفضل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك ،
أى : ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه ، وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم
الحاكين ، وأرحم بعباده من الوالدة بولدها ، المعلم بمصالح عباده ، القادر على كل شيء ،
الحكيم فى أقواله وأفعاله ، وشرعه وقدره ؟ .

وفى الآية : التحذير من حكم الجاهلية ، واختياره على حكم الله ورسوله . فمن فعل ذلك
فقد أعرض عن الأحسن ، وهو الحق ، إلى ضده من الباطل .

قوله : « عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » قال النووي : حديث صحيح ، رويناه
فى كتاب الحجة بإسناد صحيح .

هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسى الشافعى فى كتاب « الحجة
على تارك الحجة » بإسناد صحيح ، كما قاله المصنف رحمه الله عن النووي . ورواه الطبرانى
وأبو بكر بن عاصم ، والحافظ أبو نعيم فى الأربعين التى شرط لها أن تكون من صحيح
الأخبار ، وشاهده فى القرآن : قوله تعالى (٤ : ٦٥) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم — الآية) وقوله (٣٣ : ٢٦) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) وقوله (٢٨ : ٥٠) فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون
أهواءهم) ونحو هذه الآيات .

قوله « لا يؤمن أحدكم » : أى لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذى وعد الله
أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار . وقد يكون فى درجة أهل الإساءة والمعاصى
من أهل الإسلام .

قوله « حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » . « الهوى » بالقصر ، أى : ما يهواه
وتحبه نفسه وتميل إليه ، فإن كان الذى تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه ، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق ، وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها اتفق عنه من الإيمان كاله الواجب ، كما في حديث أبي هريرة « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » يعنى أنه بالمصية يفتنى كمال الإيمان الواجب ، وينزل عنه في درجة الإسلام ، وينقص إيمانه ، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المصية ، أو الفسق فيقال : مؤمن عاص ، أو يقال : مؤمن بإيمانه فاسق بمصيته ، فيكون معه مطلق الإيمان الذى لا يصح إسلامه إلا به . كما قال تعالى (٤ : ٩٢) فتحرير رقبة مؤمنة والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها — أن الإيمان قول وعمل ونية ، يزيد بالطاعة وينقص بالمصية : من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم — أكثر من أن نحصر . فمن ذلك قوله تعالى (٢ : ١٤٣) وما كان الله ليضيع إيمانكم أى صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس « أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » الحديث ، وهو في الصحيحين والسنن . والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى (٧٤ : ٣٢) ويزداد الذين آمنوا إيماناً — الآية) . وقوله (٩ : ١٢٤) وأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً — الآية) خلافاً لمن قال : إن الإيمان هو القول ، وم للرجعة ، ولئن قال : إن الإيمان هو التصديق كالأشاعة . ومن المعلوم عقلاً وشرعاً : أن نية الحق تصديق ، والعمل به تصديق ، وقول الحق تصديق . وليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة . والله الحد والمنة . قال الله تعالى (٢ : ١٧٧) ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل للشرق وللغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر — إلى قوله — أولئك الذين صدقوا أى فيما علوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة . وشاهده في كلام العرب قولهم : حملة صادقة . وقد سمي الله تعالى «المهوى» الخائف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلهاً ، فقال تعالى (٢٥ : ٤٣) أفأريت من اتخذ إلهه هواً) قال بعض المفسرين لا يهوى شيئاً إلا ركه .

قال ابن رجب رحمه الله : أما معنى الحديث : فهو أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل الإيمان الواجب حتى أن تكون محبة تامة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها . فيجب ما أمر به ، ويكره ما نهى عنه ، وقد رد القرآن بمثل هذا المعنى

في غير موضع ، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله ، أو أحب ما كرهه الله ، كما قال تعالى (٤٧ : ٢٨) ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه ، فإن زادت المحبة حتى أتى بما نذب إليه منه كان ذلك فضلا ، وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه ، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيهاً كان ذلك فضلا . فن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه : ما يحب الله ورسوله ، ويكره ما يكرهه الله ورسوله . فيرضى ما يرضى به الله ورسوله ، ويسخط ما يسخط الله ورسوله ، ويعمل بمجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض ، فإن عمل بمجوارحه شيئاً يخالف ذلك ، بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله ، وترك ما يحبه الله ورسوله ، مع وجوبه والقدرة عليه — دل ذلك على نقص محبته الواجبة ، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت . فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله . وقد وصف الله للمشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه ، فقال تعالى (٢٨ : ٥٠) فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟) وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع . ولهذا سمي أهل الأهواء ، وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه ، وكذلك حب الأشخاص : الواجب فيه أن يكون تيمناً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسول والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماً ، ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان : أن يحب المرء لا يحبه إلا الله فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموماً ، وبهذا يكون الدين كله لله . ومن أحب الله وأبغض الله ، وأعطى الله ومنع الله : فقد استكمل الإيمان ، ومن كان يحبه ويبغضه وعطاؤه ومنعه هوى نفسه : كان ذلك قصفاً في إيمانه الواجب . فتجب الفتوة من ذلك . انتهى ملخصاً .

ومناسبة الحديث للترجمة : بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم .

وقال الشعبي : « كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي : تتحاكم إلى محمد — لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة — وقال المنافق تتحاكم إلى اليهود ؛ لعله أنهم يأخذون الرشوة . فاتفقا أن يأتيا كاهنًا في جبهة فيتحاكما إليه ، فنزلت (ألم تر إلى الذين يزعمون — الآية) .
وقيل : « نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما : تترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف . ثم ترافعا إلى عمر ، فذكر له

قوله « وقال الشعبي » هو عامر بن شراحيل الكوفي ، عالم أهل زمانه ، وكان حافظًا علامة ، ذا فنون . كان يقول : « ما كتبت سوداء في بيضاء » ، وأدرك خلقًا كثيرًا من الصحابة وعاش بضعاً وثمانين سنة . قاله الذهبي .

وفما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى . ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان ، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة المنافقين العدو على المسلمين ، وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان ، ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديماً وحديثاً ، وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم ، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه ، قال تعالى (٦٦ : ٩ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم — الآية) وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله للمنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي : دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق . وكعب بن الأشرف هذا كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له ، والإظهار لعداوته ، فانتفض به عهد . وحل به قتله . وروى مسلم في صحيحه عن عمر : سمعت جابراً يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لكعب ابن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله ، قال محمد بن مسلمة : يا رسول الله ، أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم . قال : أئنذني فلا أقول ، قال : قل . فأتاه فقال له ، وذكر بينهما قول : إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنتنا . فلما سمعه قال : وأيضاً والله ليمتهن ، قال : إنا قد اتبعناه الآن ، ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره ، قال : وقد أردت أن تسلفني سلفاً . قال : فما ترهني ؟ قال : ما يريد . قال نساءكم ؟ قال : أنت أجل للعرب ، أنزهك

أحدهما القصة . فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذاك ؟
قال نعم : فضربه بالسيف فقتله .

نساءنا ؟ قال : ترهنوني أولادكم ؟ قال : يسب ابن أحدنا فيقال . رُهن في وسقين من تمر .
ولكن زهنتك الالامة - يعنى السلاح - قال : فنع . وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس
ابن جبر وعباد بن بشر . قال : فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم - قال سفيان قال غير عمرو :
قالت له امرأته : إني أسمع صوتا كأنه صوت دم ، قال : إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعة
وأبو نائلة . إن الكريم لو دعى إلى طعنة ليلا لأجاب ، قال محمد : إني إذا جاء فسوف
أمد يدي إلى رأسه ، فإذا استمكنت منه فدونكم ، قال : فلما نزل - وهو متوشح - قالوا :
نجد منك ريح الطيب ، قال : نعم ، تحبى فلانة أعطر نساء للعرب ، قال : فنأذن لي أن
أشم منه ؟ قال : نعم فشم ، فتناول فشم ، ثم قال : أتأذن لي أن أهود ؟ قال : فاستمكن
من رأسه . ثم قال : دونكم . قال : فقتلوه .

وفي قصة عمر : بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل ، كما في الصحيحين
وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفاً للناس ، فإنه
قال « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » فصولات الله وسلامه عليه .

باب

من جحد شيئاً من الأسماء والصفات : وقول الله تعالى (١٣ : ٣٠) وم يكفرون بالرحمن ، قل : هو ربي ، لا إله إلا هو عليه توكلت . وإليه متاب) .

قوله « باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات — وقول الله تعالى (١٣ : ٣٠) وم يكفرون بالرحمن ، قل : هو ربي ، لا إله إلا هو عليه توكلت . وإليه متاب) » .
سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها . وهو أن مشركي قریش جحدوا اسم « الرحمن » عناداً ، وقال تعالى (١٧ : ١١٠) قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) و « الرحمن » اسمه وصفته ، دل هذا الاسم على أن الرحمة صفته سبحانه ؛ وهي من صفات الكمال . فإذا كان للمشركون جحدوا أسماء من أسمائه تعالى ، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبمحمده ، فبحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك . فإن جهنم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى . وتبعم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم . فهذا كفرهم كثير من أهل السنة . قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى :

ولقد تقلد كفرهم خسون في عشر من العلماء في البلدان
والللكائى الإمام حكاة عنهم بل حكاة قبله الطبراني

فإن هؤلاء الجمعية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونصوت جلاله ، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم ، فقالوا : هذه الصفات هي صفات الأجسام . فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسماً . هذا منشأ ضلال عقولهم ، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين ، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه ، ثم عطلوه عن صفات كماله ، وشبهوه بالناقصات والمجادات والمعدومات ، فشبهوا أولاً ، وعطلوا ثانياً ، وشبهوه ثالثاً بكل ناقص ومعدوم . فتركوا مادل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته . وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها . فليتهم أثبتوا الله ما أثبتته لنفسه رسوله صلى الله عليه وسلم ، إثباتاً بلا تمثيل ، وتنزيهاً بلا تعطيل . فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس « أنه رأى رجلاً انتفض — لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات ، استنكاراً لذلك — فقال : ما فرق هؤلاء ؟ يحدون رقعة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه » انتهى .

به علماً وعملاً ، دون ما يشغل عن ذلك ، مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله ، فيفضي بهم إلى التكذيب ، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته ، وكثرة خوضهم وجدلهم .

وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يجب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته ، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي . كالنكح ، والعرش ، والتبصرة ، لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأضغ وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده . والمعصوم من عصمة الله .

وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص ، لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك ، ويقول « لا يقص إلا أمير أو مأمور » وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علماً وعملاً ونية وقصدًا ، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها ، والله الموفق للصواب ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

قوله « وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس « أنه رأى رجلاً انتفض — لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات ، استنكاراً لذلك — فقال : ما فرق هؤلاء ؟ يحدون رقعة عند محكمه ، ويهلكون عند متشابهه » .

قوله « وروى عبد الرزاق » هو ابن همام الصنعاني المحدث ، محدث الثمين صاحب التصانيف ، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري . وهو شيخ عبد الرزاق يروى عنه كثيراً .

ومعمر — بفتح الميمين وسكون العين — أبو عروة بن أبي عمرو ، راشد الأزدي الحاراني ثم البجلي ، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري ، يروى عنه كثيراً .

قوله « عن ابن طاوس » هو عبد الله بن طاوس البجلي . قال معمر : كان من أعلم الناس بالعربية . وقال ابن عيينة : مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

قوله « عن أبيه » هو طاوس بن كيسان الجندى - بفتح الجيم والنون - الإمام العلم ، قيل : اسمه ذكوان . قاله ابن الجوزى .

قلت : وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم . قال في تهذيب الكمال . عن الوليد الموقري عن الزهري قال : « قدمت على عبد الملك بن مروان ، فقال : من أين قدمت يا زهري ؟ قال قلت : من مكة ، قال : ومن خلفت يسودها وأهلها ؟ قلت : عطاء بن أبي رباح ، قال : فن العرب أم من الموالي ؟ قلت : من الموالي ، قال : فقيم سادهم ؟ قال قلت : بالديانة والرواية . قال : إن أهل الديانة والرواية لينبئ أن يسودوا . قال : فن يسود أهل اليمن ؟ قلت : طاوس بن كيسان ، قال : فن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي ؟ قال : فقيم سادهم ؟ قلت : بما ساد به عطاء . قال : إنه لينبئ ذلك ، قال : فن يسود أهل مصر ؟ قلت : يزيد بن حبيب ، قال : فن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي ، قال : فن يسود أهل الشام ؟ قلت : مكحول ، قال : فن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي ، عبد نوبى أعتقه امرأة من هذيل . قال : فن يسود أهل الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن مهران ، قال : فن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي . قال : فن يسود أهل خراسان ؟ قال قلت : الضحاك ابن مزاحم ، قال : فن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي . قال : فن يسود أهل البصرة ؟ قال قلت : الحسن البصرى ، قال : فن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي ، قال : وذلك ، ومن يسود أهل الكوفة ؟ قال قلت : إبراهيم النخعي ، قال : فن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من العرب ، قال : ويك يا زهري ، فرجت هنى ، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد ، حتى يُخطب لها على المنابر والعرب تحتها ؟ قال : قلت : يا أمير المؤمنين ، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط . »

قوله « عن ابن عباس » قد تقدم ، وهو خير الأمة وترجمان القرآن ، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال « اللهم قمه في الدين ، وعلمه التأويل » وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاوس وغيرهم .

وأمثال فأحلوا حلاله ، وحرموا حرامه ، وافعلوا ما أمرتم به ، واتهوا عما نهيتهم عنه ، واعتبروا بأمثاله ، واعملوا بمحكمه ، وآمنوا بمتشابهه ، وقولوا : آمنا به كل من عند ربنا .

قال : وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى (٣ : ٧) فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه — الآية) قال : طلب القوم التأويل ، فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة ، وطلبوا ما تشابه منه ، فهلكوا بين ذلك .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (آيات محكمات) قال : « منهن قوله تعالى (٦ : ١٥١ — ١٥٣ قل تعالوا آتوا ما حرم ربكم عليكم) إلى ثلاث آيات ، ومنهن (١٧ : ٢٣ — ٣٩ وقضى ربك ألا تبدوا إلا إياه) إلى آخر الآيات » .

وأخرج ابن جرير عن طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضى الله عنهم « المحكمات : الناسخات التي يعمل بهن ، والمتشابهات : للنسوخات » .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية (هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ) فقال أبو فاختة « هن فوائح السور . منها يستخرج القرآن » ألم ذلك الكتاب « منها استخرجت البقرة و « ألم . الله لا إله إلا هو » منها استخرجت آل عمران . وقال يحيى : هن اللاتي فيهن الفرائض ، والأمر والنهي والحلال والحرام ، والحدود وعمد الدين » .

وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : « (المحكمات) فيهن حجة الرب وعصمة العباد ، ودفع الخصوم والباطل ، ليس فيها تصريح ولا تحريف عما وضعت عليه (وأخر متشابهات) في الصدق ، لمن تصريح وتحريف وتأويل ، ابتلى الله بهن العباد ، كما ابتلاهم بالحلال والحرام ، لا يصرفن إلى الباطل ، ولا يحرفن عن الحق » .

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان : إنما قال (هن أم الكتاب) لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن (وأخر متشابهات) يعنى فيها بلغنا « ألم » و « للصل » و « للرب » .

ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر «الرحمن» أنكروا ذلك . فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ (وَمَنْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ) .

قلت : وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشير بأن أسماء الله تعالى وصفاته من التشابه ، وما قال اللغاة من أنها من التشابه دعوى بلا برهان .

قوله « ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك . فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ (١٣ : ٣٠ وَمَنْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ) » روى ابن جرير عن قتادة (وَمَنْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ) ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشاً كتب « هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ، فقال مشركو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك ، ولكن اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله دعنا نقاتلهم . فقال : لا . اكتبوا كما يريدون ، إني محمد بن عبد الله فلما كتب الكتاب (بسم الله الرحمن الرحيم) قالت قريش : أما الرحمن فلا نعرفه . وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم . فقال أصحابه : دعنا نقاتلهم . قال : لا . ولكن اكتبوا كما يريدون » .

وروى أيضاً عن مجاهد قال قوله (١٣ : ٥٠) كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أُمٌ لتتلو عليهم ، الذي أوحينا إليك . وَمَنْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ، قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ) قال « هذا ما كاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً في الحديبية ، كتب (بسم الله الرحمن الرحيم) فقالوا : لا نكتب الرحمن ، ولا ندرى ما الرحمن ؟ ولا نكتب إلا باسمك اللهم . قال الله تعالى (وَمَنْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ) الآية » .

وروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجداً : يا رحمن يا رحيم . فقال للشركون : هذا يزعم أنه يدعو واحداً ، وهو يدعو متنى متنى . فَأَنْزَلَ اللَّهُ (١٧ : ١١٠) قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) الآية » .

فيه مسائل :

الأولى : عدم الإيمان بمجرد شيء من الأسماء والصفات .

الثانية : تفسير آية الرعد .

الثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع .

الرابعة : ذكر الملة أنه يُفضى إلى تكذيب الله ورسوله ، ولو لم
يتعمد المنكر .

الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك ، وأنه أهلكه .

باب

قول الله تعالى : (١٦ : ٨٣ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون) .

قوله « باب قول الله تعالى (١٦ : ٨٣ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون) .

ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناها . وقال ابن جرير : فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة . فذكر عن سفيان عن السدي (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) قال « محمد صلى الله عليه وسلم » وقال آخرون : بل معنى ذلك : أنهم يعرفون أن ما عده الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم عند الله ، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك ، ولكنهم ينكرون ذلك ، فيزعمون أنهم وروثه عن آباؤهم .

وأخرج عن مجاهد « يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ، قال : هي المساكن والأنام وما يرزقون منها ، والسرايل من الحديد والنياب ، تعرف هذا كفار قریش ثم تنكروا ، بأن تقول : هذا كان لأبائنا فوزثونا إياه » وقال آخرون : معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم : من رزقكم ؟ أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم ، ثم ينكرونه بقولهم : رزقنا ذلك بشفاعتنا .

وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة . وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي القنوي ، صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمّة ، اشتغل ببغداد : وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته . توفي سنة ست وسبعين ومائتين .

وقال آخرون ما ذكره المصنف : « عن عون بن عبد الله بن هبة بن مسعود المذلي » أبو عبد الله الكوفي الزاهد ، عن أبيه وعائشة وابن عباس . وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري ، وقته أحمد وابن معين . قال البخاري : مات بعد العشرين ومائة (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) قال « إنكارهم إياها : أن يقول الرجل : لولا فلان ما كان كذا وكذا . ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا » .

قال مجاهد ما معناه « هو قول الرجل : هذا مالي ، ورثته من آبائي » .
 وقال عون بن عبد الله « يقولون : لولا فلان لم يكن كذا » .
 وقال تيبة « يقولون : هذا بشفاعة ألفتنا » .
 وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : أن الله تعالى قال :
 « أمبِع من عبادي مؤمنٌ بي وكافر - الحديث » وقد تقدم - وهذا كثير في
 الكتاب والسنة ، يذم سبحانه مَنْ يُضيف إنشائه إلى غيره ويشرك به .
 قال بعض السلف : هو كقولهم : كانت الريح طيبة ، والملاح حاذقاً ،
 ونحو ذلك مما هو جارٍ على السنة كثير .

واختار ابن جرير القول الأول ، واختار غيره أن الآية تم ما ذكره العلماء في معناها .
 وهو الصواب . والله أعلم .

قوله « قال مجاهد » هو شيخ التفسير ، الإمام الرباني ، مجاهد بن جبر المكي مولى
 بني مخزوم . قال الفضل بن ميمون : سمعت مجاهداً يقول : عرضت المصحف على ابن عباس
 مرات ، ألقه عند كل آية ، وأسأله : فبم نزلت ؟ وكيف نزلت ؟ وكيف معناها ؟ توفي سنة
 اثنتين ومائة . وله ثلاث وثمانون سنة رحمه الله .

قوله « وقال أبو العباس » هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام
 ابن تيمية ، الإمام الجليل رحمه الله « بعد حديث زيد بن خالد » وقد تقدم في باب ما جاء
 في الاستسقاء بالأَنْواء . قال « وهذا كثير في الكتاب والسنة » ، يذم سبحانه من يضيف
 إنشائه إلى غيره ويشرك به . قال بعض السلف : هو كقولهم : كانت الريح طيبة ، والملاح
 حاذقاً . ونحو ذلك مما هو جارٍ على السنة كثير . اهـ .

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب العلم إلى غير الله
 اتقى أنتم بها ، وأسند أسبابها إلى غيره ، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور
 بعضه هنا .

قال شيخنا رحمه الله : وفيه اجتماع الضدين في القلب ، وتسمية هذا الكلام
 إنكاراً لنفسه .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها .

الثانية : معرفة أن هذا جار على السنة كثير .

الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة .

الرابعة : اجتماع الضدين في القلب .

باب

قول الله تعالى : (٢ : ٢٢) فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)

قوله « بات قول الله تعالى (٢ : ٢٢) فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » .
الند : المثل والنظير . وجعل الند لله : هو صرف أنواع العبادة — أو شيء منها — لغير الله ، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ، ويشفع لهم .
وهذه الآية في سياق قوله تعالى : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) قال الهاد ابن كثير رحمه الله في تفسيره : قال أبو العالية : لا تجعلوا لله أنداداً أي عدلاء شركاء . وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد .

وقال ابن عباس (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) أي لا تشركوا بالله شيئاً من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر ، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيد هو الحق الذي لا شك فيه . وكذلك قال قتادة وعن ابن زيد « الأنداد » هي الآلهة التي جعلوها معه ، وجعلوا لها مثل ما جعلوا له . وعن ابن عباس (فلا تجعلوا لله أنداداً) أشباهاً . وقال مجاهد (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل وذكر حديثاً في معنى هذه الآية الكريمة ، وهو ما في مستند

أحد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات : أن يعمل بهن ، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن ، وأنه كاد أن يعطيه بها . فقال له عيسى عليه السلام : إن الله أمرك بخمس كلمات : أن تعمل بهن ، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن ، فلما أن تبليهن ، وإما أن أباليهن ، فقال : يا أخى ؛ إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي . قال : فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس ، حتى امتلأ المسجد وقُعد على الشرف . فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن الله أمرني بخمس كلمات : أن أعمل بهن ، وأمركم أن تعملوا بهن ، أولاهن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق فجعل يعمل ويؤدى غلته إلى غير سيده ، فأياكم يسره أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله خلقكم ورزقكم ، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . وأمركم بالصلاة ، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت . فإذا صليتم فلا تلتفتوا . وأمركم بالصيام ، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يحذر ريح المسك . وإن خَلف قم الصائم أطيب عند الله من المسك . وأمركم بالصدقة ، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه ، وقدموه ليضربوا عنقه . فقال لهم : هل لكم أن اقتدى بنفسى منكم ؟ فجعل يفتدى بالقليل والكثير حتى فكَّ نفسه . وأمركم بذكر الله كثيراً ، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراهاً في أثره ، فأتى حصناً حصيناً فتحصن فيه ، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا أمرك بخمس ، الله أمرني بهن : الجماعة ، والسمع ، والطاعة ، والهجرة ، والجهاد في سبيل الله . فإنه من خرج من الجماعة قيّد شبر فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ، ومن دعا بدعا يدعو الجاهلية فهو من جنّ جهنم . قالوا : يا رسول الله وإن صلى وصام ؟ فقال : وإن صلى وصام ، وزعم أنه مسلم ، فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل : المسلمين المؤمنين ، عباد الله . »

وهذا حديث حسن ، والشاهد منه في هذه الآية : قوله « إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له . وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع . وهي دالة على ذلك بطريق الأولى .

قال ابن عباس في الآية « الأنداد : هو الشرك ، أخفى من ديب النمل على صفاء سوداء في ظلمة الليل . وهو أن تقول : والله ، وحياتك يا فلان . وحياتي ، وتقول : لولا كلبية هذا لأتانا اللصوص . ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ، وقول الرجل : لولا الله وفلان ، لا تجمل فيها فلانا . هذا كله به شرك » رواه ابن أبي حاتم .

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

والآيات الدالة على هذا اللقاع في القرآن كثيرة جداً . وسئل أبو نواس عن ذلك ؟ فأشدد :

تأمل في نبات الأرض ، وانظر إلى آثار ما صنع المليك
عيون من لجين فإطرات بأحداق هي الذهب للسيق
على قُصْب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك
وقال ابن المعتز :

فيا عجباً ، كيف يصحى إلا هـ ، أم كيف يحده الجاحد ؟
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

قوله « وعن ابن عباس رضى الله عنهما في الآية : الأنداد هو الشرك ، أخفى من ديب النمل على صفاء سوداء في ظلمة الليل . وهو أن تقول : والله ، وحياتك يا فلان وحياتي ، وتقول : لولا كلبية هذا لأتانا اللصوص ، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص ، وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل : لولا الله وفلان . لا تجمل فيها فلانا . هذا كله به شرك » رواه ابن أبي حاتم . بين ابن عباس رضى الله عنهما أن هذا كله من الشرك ، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك . فتنبه لهذه الأمور . فإنها من المنكر العظيم الذى يجب النهى عنه والتنظيف فيه لكونه من أكبر الكبائر . وهذا من ابن عباس رضى الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى .

قوله « وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

ومن حذيفة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقولوا :
ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » رواه أبو داود
بسند صحيح .

وجاء عن إبراهيم النخعي « أنه يكره أن يقول : أعوذ بالله وبك ويموز

يا أكرم الخلق مالى من ألؤذ به سواك عند حلول الحادث العمم
إن لم تكن في معادى آخذاً بيدي فضلا ؛ وإلا قتل : يازلة القدم
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الوج والقم
فانظر إلى هذا الجمل العظيم ، حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعباده وليأذه بغير الله ،
إلى هذا الإطراء العظيم الذى تجاوز الحد فى الإطراء ، الذى نهى عنه صلى الله عليه وسلم
بقوله « لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد . فقولوا عبد الله ورسوله »
رواه مالك وغيره ، وقد قال تعالى (٦ : ٥٠) قل لا أقول لكم خزائن الله ولا أعلم
الغيب ولا أقول لكم إني ملك) .

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة ، والحادة لله ورسوله . وهذا الذى
يقوله هذا الشاعر هو الذى فى نفوس كثير ، خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة . ورأوا قراءة
هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات . فإننا لله وإنا إليه راجعون .

قوله « وعن حذيفة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تقولوا ما شاء
الله وشاء فلان ، ولكن قولوا ما شاء الله ، ثم شاء فلان » رواه أبو داود بسند صحيح » .
وذلك لأن المظوف بالواو يكون مساويا للمظوف عليه ، لكونها إنما وضعت لمطلق
الجمع . فلا تقتضى ترتيباً ولا تقييداً . وتسوية المخلوق بالخالق شرك ، إن كان فى الأصغر . مثل
هذا — فهو أصغر ، وإن كان فى الأكبر فهو أكبر . كما قال الله تعالى عنهم فى الدار الآخرة
(٢١ : ٩٧ ، ٩٨) تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين (بخلاف
المظوف بـ « ثم » فإن المظوف بها يكون متراجحاً عن المظوف عليه بهمة . فلا محذور
لكونه صار تاجهاً .

قوله « وعن إبراهيم النخعي « أنه يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك . ويموز

أن يقول : بالله ثم بك . قال ويقول : لولا الله ثم فلان . ولا تقولوا : لولا الله وفلان .

أن يقول : بالله ثم بك . قال : ويقول : لولا الله ثم فلان . ولا تقولوا : لولا الله وفلان .
وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك . وهذا إنما هو في الحى الحاضر
الذى له قدرة وسبب في الشيء . وهو الذى يجرى في حقه مثل ذلك . وأما في حق الأموات
الذين لا إحساس لهم بمن يدعهم ، ولا قدرة لهم على نفع ولا على ضرر . فلا يقال في حقهم
شيء من ذلك . فلا يجوز التعالق عليه بشيء ما ، بوجه من الوجوه . والقرآن يبين ذلك
وينادى بأنه يعلمهم آلهة إذا سئلوا شيئاً من ذلك ، أو رغب إليهم أحد بقوله ، أو عمله الباطن
أو الظاهر . فن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه . وبالله التوفيق .
والعلم لا يؤخذ قسراً وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله :

أخى ، لن تنال العلم إلا بسة سأنيك عن تفصيلها بيان
ذكاء ، وحرص ، واجتهاد ، وبلغة وإرشاد أستاذ ، وطول زمان
وأعظم من هذه السة : من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ ، وأتعب نفسه في تحصيله ،
حاشه الموفق لمن شاء من عباده . كما قال تعالى (٤ : ١١٣) ولعلنا لم نكن تعلم وكان
فضل الله عليك عظيماً .

ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال :

والجمل داء قاتل وشفائه
نص من القرآن ، أو من سنة
والعلم أقسام ثلاث ، مالم
علم بأوصاف الإله وفعله
والأمر والنهى الذى هو دينه
والكل في القرآن والسنة التى
وأش ما قال امرؤ متحذلق
أمران في التركيب متفقان
وطيب ذاك العالم الربانى
من رابع ، والحق ذو تبيان
وكذلك الأسماء للرحمن
وجزاؤه يوم الحاد الثانى
جاءت عن المبعوث بالقرآن
بسواها إلا من الهذيان

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية البقرة في الأنداد .

الثانية : أن الصحابة رضى الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك

الأكبر أنها تم الأصغر .

الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك .

الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين النعموس .

الخامسة : الفرق بين الواو وثم في اللفظ .

باب

« ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله »

عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تحلفوا بأبائكم . من حلف له بالله فليصدق . ومن حلف له بالله فليبرض . ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابن ماجة بسند حسن .

قوله : « باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله »

عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تحلفوا بأبائكم . من حلف له بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليبرض ، ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابن ماجة بسند حسن .

قوله « لا تحلفوا بأبائكم » تقدم النهى عن الحلف بغير الله عموماً .

قوله « من حلف له بالله فليصدق » هذا مما أوجبه الله تعالى على عباده ، وحضهم عليه في كتابه . قال تعالى (٩ : ١١٩) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وقال (٣٣ : ٣٥) والصادقين والصادقات) وقال (٤٧ : ٢١) فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم) وهو حال أهل البر ، كما قال تعالى (٢ : ١٧٧) ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين — إلى قوله : أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) .

وقوله « ومن حلف له بالله فليبرض ، ومن لم يرض فليس من الله » أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه ، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا . وأما إذا كان فيما يجري بين الناس ما قد يقع في الاغذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك ، فهذا من حق المسلم على المسلم : أن يقبل منه إذا حلف له معتبراً أو متبرئاً من تهمة . ومن حقه عليه : أن يحسن به الظن إذا لم يبين خلافه ، كما في الأثر عن عمر رضى الله عنه « ولا تغانن بكلمة خرجت من مسلم شراً وأنت تجد لها في الخير محملاً » .

وفيه : من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله مالا ينفي على من له فهم . وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله ، ثم إنه يدخل في حسن

فيه مسائل :

الأولى : النهى عن الحلف بالآباء .

الثانية : الأمر للمحلف له بالله أن يرضى .

الثالثة : وعيد من لم يرض .

الخلق الذى هو أثقل ما يوضع فى ميزان للعبد ، كافى الحديث وهو من مكارم الأخلاق . فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى : من القيام بحقوقه ، وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين ، وترك الانقياض عنهم والترفع عليهم . فإن فيه من الضرر ما لا يحظر بالبال ولا يدور بالخيال . وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور فى كتب الأدب وغيرها . فمن رزق ذلك والعمل بما ينبئى العمل به منه ، وترك ما يجب تركه من ذلك : دل على وفور دينه ، وكمال عقله . والله للوفى والمين لعبده الضعيف المسكين . والله أعلم .

باب

(قول : ما شاء الله وشئت)

عن قتيلة : « أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنكم تشركون
تقولون : ما شاء الله وشئت ،

قوله : « باب قول : ما شاء الله وشئت »

عن قتيلة « أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم تشركون . تقولون :
ما شاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن
يخلفوا أن يقولوا : ورب للكعبة ، وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت » روى النسائي وصححه .
قوله « عن قتيلة » بمثناة مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة ، لها حديث
في سنن النسائي ، وهو المذكور في الباب . ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي .

وفيه : قبول الحق ممن جاء به كائناً من كان . وفيه : بيان النهي عن الحلف بالكعبة ،
مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة . وهذا يبين أن النهي عن
الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء ، لا للملك مقرب ولا نبي مرسل . ولا للكعبة التي هي
بيت الله في أرضه . وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها
ما لا يقدر عليه إلا الله . ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع . وإنما شرع الله لعباده
الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة ، فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها
ممنوع . فبیزأبها المكلف بين ما يشرع وما يمنع ، وإن خالفك من خالفك من جملة الناس
الذين هم كالأنعام ، بل هم أضل سبيلاً .

قوله « إنكم تشركون وتقولون : ما شاء الله وشئت » والعبد وإن كانت له مشيئة
فشيئته تابعة لمشيئة الله ، ولا قدرة له على أن يشاء شيئاً إلا إذا كان الله قد شاءه ، كما قال
تعالى (٨١ : ٢٨ ، ٢٩) لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين
وقوله (٧٦ : ٢٩ ، ٣٠) إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً . وما تشاؤون إلا أن
يشاء الله ، إن الله كان عليماً حكماً .

وتقولون : والكعبة . فأمرم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة . وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت « رواه النسائي وصححه .

وله أيضا من ابن عباس رضى الله عنه : « أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ، فقال : أجعلنى له ندأ ؟ ما شاء الله وحده .
ولابن ماجه : عن الطفيل — أخى عائشة لأمها — قال : « رأيت كائى

وفي هذه الآيات والحديث : الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر ، الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أَرَادَهُ اللهُ تعالى من العبد وشأه ، وسيأتى ما يبطل قولهم في « باب ما جاء في منكرى القدر » إن شاء الله تعالى ، وأنهم يحوس هذه الأمة .

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره . واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه ، من أفعال العباد وأقوالهم . فالكل بمشيئة الله وإرادته . فما وافق ما شرعه رضىه وأحبه . وما خالفه كرهه من العبد ، كما قال تعالى : (٣٩ : ٧) إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر — الآية) .

وفيه : بيان أن الحلف بالكعبة شرك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودى على قوله : « إنكم تشركون » .

قوله « وله أيضا من ابن عباس رضى الله عنهما : « أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ، قال : أجعلنى لله ندأ ؟ بل ما شاء الله وحده » .

هذا يقر ما تقدم من أن هذا شرك ؛ لوجود التسوية في العطف بالواو .

وقوله « أجعلنى لله ندأ ؟ » فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله ، شاء أم أبى ، خلافا لما يقوله الجاهلون ، مما يختص بالله تعالى من عبادة ، وما يجب النهى عنه من الشرك بنوعيه . و « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين »

قوله « ولابن ماجه عن الطفيل أخى عائشة لأمها قال « رأيت فيما يرى النائم كائى

أتيت على نفر من اليهود ، قلت : إنكم لأنتم القوم ، لولا أنكم تقولون :
عزير ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم ، لولا أنكم تقولون : ماشاء الله
وشاء محمد . ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : إنكم لأنتم القوم ،
لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم ، لولا أنكم
تقولون : ماشاء الله وشاء محمد . فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت .
ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، قال : هل أخبرت بها أحدا ؟
قلت : نعم . قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فإن طغيلا رأى رؤيا
أخبر بها من أخبر منكم ، وإنكم فلتن كلة كان يعنى كذا وكذا أن
أنها كم منها . فلا تقولوا : ماشاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا : ماشاء الله
وحده .

أتيت على نفر من اليهود ؛ فقلت : من أنتم ؟ قالوا : نحن اليهود . قلت : إنكم لأنتم القوم ،
لولا أنكم تقولون : عزير ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ماشاء الله
وشاء محمد ، ثم مررت بنفر من النصارى . فقلت : من أنتم ؟ قالوا : نحن النصارى . قلت :
إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله ، قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا
أنكم تقولون : ماشاء الله وشاء محمد ، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ، ثم أتيت
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : هل أخبرت بها أحدا ؟ قلت : نعم . قال : فحمد الله
وأثنى عليه . ثم قال : أما بعد فإن طغيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم ، وإنكم فلتن
كلة كان يعنى كذا وكذا أن أنها كم منها . فلا تقولوا : ماشاء الله وشاء محمد ، ولكن
قولوا : ماشاء الله وحده .

قوله « عن الطنيل أخی عائشة لأمها » هو الطنيل بن عبد الله بن سَخْبَرَة أخو عائشة
لأمها ، صحابي له حديث عند ابن ماجه ، وهو ما ذكره المصنف في الباب .
وهذه الرؤيا حتى أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها . فنهام أن
يقولوا : ماشاء الله وشاء محمد ، وأمرهم أن يقولوا « ماشاء الله وحده » .

فيه مسائل :

الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر .

الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى .

الثالثة : قوله صلى الله عليه وسلم . « أجعلتنى لله ندًا ؟ » فكيف بمن قال .

« مالى من ألوف به سواك » والييتين بعده ؟

الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله : ينعنى كذا وكذا .

الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي .

السادسة : أنها قد تكون سبباً لشرح بعض الأحكام .

وهذا الحديث الذى قبله أمرهم فيه أن يقولوا « ما شاء الله وحده » . ولا ريب أن هذا أكل فى الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا « ثم شاء فلان » لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافى للتعدد من كل وجه . فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال فى مقام التوحيد والإخلاص .

قوله « كان ينعنى كذا وكذا أن أنها كم عنها » ورد فى بعض الطرق « أنه كان يمنعه الحياء منهم وبعد هذا الحديث الذى حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهياً بليغاً ، فإزال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكل الله له الدين وأتم له به النعمة ، وبلغ البلاغ المبين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .

وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة » .

قلت : وإن كانت رؤيا منام فهى وحى ، يثبت ما يثبت بها بالوحى أمراً ونهيًا . والله أعلم .

باب

(من سب الدهر فقد آذى الله)

وقول الله تعالى (٤٥ : ٢٤) وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر ، وما لم بذلك من علم ، إن هم إلا يظنون .

قوله : « باب من سب الدهر فقد آذى الله »

وقول الله تعالى (٤٥ : ٢٤) وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر .

قال النقاد ابن كثير في تفسيره : يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد (وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر) ما هم إلا هذه الدار ، يموت قوم ويعيش آخرون ، وما هم معاد ولا قيامة ، وهذا يقول مشركو العرب للسكران للمعاد ، ويقولوه الفلاسفة الإلهيون منهم ، وهم ينكرون البدأة والرجعة ، وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية ، للسكران للصانع ، المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه . وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى ، فكابروا المقول وكذبوا للنقول ، ولهذا قالوا (وما يهلكنا إلا الدهر) قال الله تعالى (وما لم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) أى يتوهمون ويتخيلون . فأما الحديث الذى أخرجه صاحبنا الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر ، بيدي الأمر ، أقبل الليل والنهار » وفي رواية « لا تسبوا الدهر فإنى أنا الدهر » وفي رواية « لا يقل ابن آدم : يا خيبة الدهر ، فإنى أنا الدهر ، أرسل الليل والنهار ، فإن شئت قبضتها » اهـ .

قال في شرح السنة : حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال : ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر أى سبه عند النوازل ؛ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره . فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر

في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله تعالى : يؤذني ابن آدم ، يسب الدهر وأنا الدهر ، أقلب الليل والنهار » .

وأبادم الدهر ، فإذا أضفوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا قاعها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها فنهوا عن سب الدهر . اه باختصار .

وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جداً بهذا الطريق . قال « كان أهل الجاهلية يقولون : إنما يهلكنا الليل والنهار ، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا ، فقال الله في كتابه (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) . ويسبون الدهر . فقال الله عز وجل « يؤذني ابن آدم ، يسب الدهر وأنا الدهر ، يبدى الأمر ، أقلب الليل والنهار » .

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان عن ابن عيينة مثله . ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يقول الله تعالى : يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر ، يبدى الليل والنهار » وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به . وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله عز وجل : استقرضت عبدي فلم يعطني ، ويسبني عبدي ، يقول : وادعراه ، وأنا الدهر » .

قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه ، وإنما قاعها هو الله تعالى . فكأنما سبوا الله سبحانه ؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة ، فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار ؛ لأن الله هو الدهر الذي يمتونه ويسندون إليه تلك الأفعال ، هذا أحسن ما قيل في تفسيره — وهو المراد — والله أعلم .

وقد غلط ابن حزم ومن نحوه من الظاهرية في عدم « الدهر » من الأسماء المحسنة أخذاً من هذا الحديث . اه .

وفي رواية : « لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » .
فيه مسائل :

الأولى : انتهى عن سب الدهر .
الثانية : تسميته أذى لله .

الثالثة : التأمل في قوله : « فإن الله هو الدهر » .

الرابعة : أنه قد يكون سائبا ، ولو لم يقصده بقلبه .

وقد بين معناه في الحديث بقوله « أَقْلَبَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه .

وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ، وهي قوله « يبدى الأمر »
قوله : وفي رواية « لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » .

معنى هذه الرواية : هو ما صرح به في الحديث من قوله « وأنا الدهر ، أقْلَبَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » يعنى أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتديره بعلم منه تعالى وحكمة ، لا يشاركه في ذلك غيره ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة . كما قال تعالى (٧ : ١٦٨) ولولاكم بالחסنات والسيئات لأهلهم بذكرهم (وقال تعالى (٢١ : ٣٥) ونيلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة ، كما في أشعار الوالدين ، كابن المعتز والمتنبي وغيرها . وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك .
كقوله تعالى (١٢ : ٤٨) ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد — الآية) وقال بعض الشعراء :

إنَّ اليالى من الزمان مهولة تَطْوِي وتنشر بينها الأعمار

تقصارهن مع المموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار

وقال أبو تمام :

أعوام وصل كاد يُنسى طيها ذكرى النوى ، فكانها أيام

ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوى آسى ، فكانها أعوام

ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكانها وكانهم أحلام

باب

« التسمي بقاضى القضاة ونحوه »

في الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« إن أُخْنِغَ اسمٌ عند الله رجلٌ تسمى ملك الأملاك ، لا مالك إلا الله » .
قال سفيان : « مثل شاهان شاه » .
وفي رواية : « أغبطُ رجل على الله يوم القيامة وأخبته » .

قوله : « باب التسمي بقاضى القضاة ونحوه »

ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهى عن التسمي بقاضى القضاة قياساً على ما في حديث الباب ؛ لكونه شبهه في اللفظ ، فينهى عنه .
قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« إن أُخْنِغَ اسمٌ عند الله رجلٌ تسمى ملك الأملاك ، لا مالك إلا الله » .
لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى . فهو ملك الأملاك . لا ملك أعظم ولا أكبر منه ، مالك للملك ذو الجلال والإكرام . وكل ملك يؤتیه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير . وهو الله تعالى ، ينزع الملك من مُلكِه تارة ، وينزع الملك منه تارة ، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه ، وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له بيده القسط ينفقسه ويرفقه ، ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى ، وما تكتبه الحفظة عليهم ، فيجازى كل عامل بعمله إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر . كما ورد في الحديث « اللهم لك الحمد كله . ولك الملك كله . وبيدك الخير كله . وإليك يرجع الأمر كله . أسألك من الخير كله . وأعوذ بك من الشر كله » .
قوله « قال سفيان » يعنى ابن عيينة « مثل شاهنشاه » عند المعجم عبارة عن ملك الأملاك ، ولهذا مثل به سفيان ؛ لأنه عبارة عنه بلفظ المعجم .
قوله « وفي رواية : أغبط رجل على الله وأخبته » .

قوله : « أخنع » يعنى : أوضع .

قوله « أغيط » من النيط وهو مثل التنبص والبنص . فيكون بضيأ إلى الله ، مضموباً عليه والله أعلم .

قوله « وأخبته » وهو يدل أيضاً على أن هذا خبيث عند الله . فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعامله في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم ، فتمطمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل ، وضحه الله يوم القيامة ، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقهم ؛ لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم ، لتعامله في نفسه على خلق الله بنعم الله .

قوله « أجنع » يعنى : أوضع « هذا هو معنى « أخنع » فيفيد ما ذكرنا في معنى « أغيط » أنه يكون حقيراً بضيأ عند الله .

وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم . كما أخرج أبو داود عن أبي مجاز قال « خرج معاوية رضى الله عنه على ابن الزبير وابن عامر . فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير . فقال معاوية لابن عامر : اجلس ، فأبى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار » وأخرجه الترمذى أيضاً ، وقال : حسن .

وعن أبي أمامة رضى الله عنه قال « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على عصا ، فقمنا إليه . فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم ، يعظم بعضهم بعضاً » رواه أبو داود .

قوله « أغيط رجل » هذا من الصفات التي تمر كما جادت ، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى ، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل كما تقدم . والباب كله واحد ، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الترقى الناجية من الثلاث والسبعين فرقة . وهذا الفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من الفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم ، والله المستعان .

فيه مسائل :

الأولى : النهى عن التسمي بملك الأملاك .

الثانية : أن ما فى معناه مثله ، كما قال سفيان .

الثالثة : التفطن للتخليط فى هذا ونحوه ، مع القطع بأن القلب يقصد معناه .

الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه .

باب

(احترام أسماء الله تعالى ، وتغيير الاسم لأجل ذلك)

عن أبى شريح « أنه كان يُكنى أبا الحكم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم .

قوله « باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك » .

عن أبى شريح « أنه كان يكنى أبا الحكم . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله هو الحكم وإليه الحكم ، قال : إن قولى إذا اختلفوا فى شىء أتوى خسكت بينهم فرضى كلا الفريقين . قال : ما أحسن هذا . فمالك من الولد ؟ قلت : شريح ومسلم وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال : فأنت أبو شريح » رواه أبو داود وغيره .

قوله « عن أبى شريح » قال فى خلاصة التذهيب : هو أبو شريح الخزاعى ، اسمه خويلد بن عمرو أسلم يوم الفتح ، له عشرون حديثاً ، اتفقوا على حديثين وانفرد البخارى بحديث ، وروى عنه أبو سعيد المقبرى ونافع بن جبير وطائفة . قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة ثمان وستين . وقال الشارح : اسمه هانى بن يزيد السكندى ، قاله الحافظ وقيل : الحارث الضبابى قاله المزنى .

قوله « يكنى » السكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك والقب ما ليس كذلك كزَيْن العابدين ونحوه .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله هو الحكم وإليه الحكم » فهو سبحانه الحكم

في الدنيا والآخرة ؛ يحكم بين خلقه في الدنيا بوحى الله أنزل على أنبيائه ورسله ، وما من قضية إلا والله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة ، وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة ؛ فإنها لا تجتمع على ضلالة ، فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحداً ، فمن رزّه الله تعالى قوة الفهم ، وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء ، يسر له ذلك بفضل الله ومنه عليه ، وإحسانه إليه ، فاجتهدوا من عطية ، فنسأل الله من فضله .

قوله « وإليه الحكم في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى (٤٢ : ١٠) وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (٤ : ٥٩) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته .

وقد قال صلى الله عليه وسلم لما ذلما بعثه إلى الين « بيم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي . فقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضى رسول الله » فعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ، ومعرفة أحكام الكتاب والسنة . ولهذا ساء له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكماً في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله ، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وهيهات .

وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد فيحكم بين خلقه بلمه . وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه (٤ : ٤٠) إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً) والحكم يوم القيامة إنما هو بالחסنات والسيئات ، فيؤخذ للظالم من الظالم ، من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات . وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الظالم ، فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال ذرة ، ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة .

فقال : إن قوى إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ، فرضى كلا الفريقين . فقال : ما أحسن هذا فالك من الولد؟ قال شريح ، ومسلم ، وعبد الله . قال : فن أكبرم ؟ قلت : شريح . قال : فأنت أبو شريح ، رواه أبو داود وغيره .
فيه مسائل :

الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ، ولو لم يقصد معناه .

الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك .

الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية .

قوله : « فإن قوى إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين ، فقال : ما أحسن هذا » قاله — والله أعلم — أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف ونحر للعدل بينهم ، ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين ، صار عندهم مرضيا ، وهذا هو الصلح ؛ لأن مداره على الرضى لا على الإلزام ، ولا على الكتمان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلانهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة . كما قد يقع اليوم كثيرا ، كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله . وإنما المعتمد عندهم ما حكوا به بأهوائهم وآرائهم . وقد يلحق بهذا بعض المقلدة من لم يسع تقليده فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب ، للوافق لأصول الكتاب والسنة . والله المستعان .

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « فالك من الولد؟ قال شريح ، ومسلم ، وعبد الله . قال : فن أكبرم ؟ قلت : شريح . قال : فأنت أبو شريح » فيه : تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا . وجاء هذا المعنى في غير ما حديث . والله أعلم .

باب

(من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول)

وقول الله تعالى: (٩: ٦٥) ولئن سألتهم ليقولنَّ: إنما كنا نخوض ونلعب.
قل: أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟

عن ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض - أنه قال رجل في غزوة تبوك: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله «باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول» أي: فقد كفر.

قوله «وقول الله تعالى (٩: ٦٥) ولئن سألتهم ليقولنَّ: إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟»

قال العماد ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره: «قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل قرائنا هؤلاء؟ أرغبنا بطونا، وأكذبنا ألسنا، وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتحل وركب ناقه، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، وتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، فقال (أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نفث عن طائفة منكم نمذَّب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) وإن رجله ليسفان الحجارة، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسمة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال عبد الله بن وهب. أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: «قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المجلس، كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله

عليه وسلم ليخبره ، فوجد القرآن قد سبقه . فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال : يا رسول الله ، إنما كنا نخوض وتنحدث حديث الركب تقطع به عنا الطريق . قال ابن عمر : كأنى أنظر إليه

صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن . قال عبد الله بن عمر : وأنا رأيته متعلقاً بحِجَبِ ناقته رسول الله صلى الله عليه وسلم تَسْكُبُ الحجارة ، وهو يقول : يا رسول الله ، إنما كنا نخوض ونلعب ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا . وقال ابن إسحاق « وقد كان جماعة من المنافقين منهم : وديعة بن ثابت أخو بنى أمية ابن زيد بن عمرو بن عوف ، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حجير ، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك ، فقال بعضهم لبعض : اتحسبون جلاد بنى الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ والله لكانا بكم غداً مقرنين في الجبال ، إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . فقال مخشي بن حجير : يا الله لوددت أنى أفاضى على أن يُضْرَبَ كلُّ رجل منا مائة جلدة ، وإنا نتفقت أن ينزل فينا قرآن لمقاتلكم هذه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنى - لعابر بن ياسر : أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلمهم عما قالوا ، فإن أنكروا فقل : بلى قلتكم كذا وكذا وكذا ، فانطلق إليهم عمار ، فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ، فقال وديعة بن ثابت - ورسول الله واقف على راحلته - فجعل يقول وهو آخذ بحقيها : يا رسول الله ، إنما كنا نخوض ونلعب . فقال مخشي بن حجير : يا رسول الله قد بى اسمى واسم أبى ، فكان القبي عناء أى بقوله تعالى (إن نف عن طائفة منكم ناذب طائفة) في هذه الآية : مخشي بن حجير ، فسئى : عبد الرحمن ، وسأل الله أن يُقتل شهيداً لا يعلم بمكانه ، فقتل يوم البيامة فلم يوجد له أثر » .

وقال عكرمة في تفسير هذه الآية : « كان رجل ممن إن شاء الله ضاعه يقول : اللهم إني أسمع آية وأنا أعنى بها تشعر منها الجلود وتجل منها القلوب . اللهم فاجعل وقاى قتلا في سيدك ، لا يقول أحد أنا غسلت ، أنا كفت . أنا دفت ، قال : فأصيب يوم البيامة ، فما أحد من المسلمين إلا وقد وجَدَ غيره » .

متعلقاً بنسبة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجة تنكبُ رجله ، وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب . فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أبا الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) ما يلتفت إليه وما يزيده عليه .

وقوله (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) أى بهذه المقالة التى استهزأتم بها (إن نenf عن طائفة منكم) أى غشى بن حير (نعدب طائفة) أى لا يعنى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم (إنهم كانوا مجرمين) أى بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . انتهى .
قال شيخ الإسلام : وقد أمره الله تعالى أن يقول لم (قد كفرتم بعد إيمانكم) وقول من يقول : إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم : لا يصح ؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر ، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم ، فإنهم لم يزالوا كافرين فى نفس الأمر ، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان ، فهم لم يظهروا للناس إلا غلوصهم ، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك ، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين .

وقال رحمه الله فى موضع آخر : فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم : إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاده ، بل إنما كنا نخوض ونلعب ، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ، ولا يكون هذا إلا عن شرح صدرأ بهذا الكلام ، ولو كان الإيمان فى قلبه لمنه أن يتكلم بهذا الكلام ، والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه ، كقوله تعالى (٢٤ : ٤٧ - ٥٢) ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك - إلى قوله : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) ففى الإيمان عن تولى عن طاعة الرسول ، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطعوا ، فبين أن هذا من لوازم الإيمان . انتهى .

وفيه : بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به وأشدّها خطراً إرادات القلوب ، فهى كالبحر الذى لا ساحل له ، ويفيد الخوف من التفات الأكبر ،

فيه مسائل :

الأولى : وهي المظيمة — أن مَنْ هَزَلَ بهذا : إنه كافر .

الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا من كان .

الثالثة : الفرق بين النجاسة ، وبين النصيحة لله ولرسوله .

الرابعة : الفرق بين المغفور الذي يُحِبُّه الله ، وبين المُلَظَّة على أعداء الله .

الخامسة : أن من الاعتذار ما ينبغي أن يُقبل .

فإن الله تعالى أثبت لمؤلا إيماناً قبل أن يقولوا ما قالوه ، كما قال ابن أبي مليكة « أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه » نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة .

باب

قول الله تعالى : (٥٠ : ٤١) ولئن أذقناه رحمةً مِنَّا من بعد ضراءِ مسته ليقولنَّ : هذا لى ، وما أظن الساعة قادمة ، ولئن رددت إلى رَبِّى إن لى عنده للحُسنى ، فلنُنَبِّئَنَّ الذين كفروا بما عملوا ، ولنُذِيقَنَّهُم من عذاب غليظ) .

قال مجاهد : « هذا بعملى وأنا محقوق به » .

وقال ابن عباس : « يريد من عندى » .

وقوله : (قال : إنما أوتيته على علم عندى) قال قتادة : « على علم منى بوجوه

المكاسب » .

قوله « باب قول الله تعالى (٥٠ : ٤١) ولئن أذقناه رحمةً مِنَّا من بعد ضراءِ مسته (الآية) .

ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين فى معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفى فى المنى ويشفى .

قوله « قال مجاهد : هذا بعملى وأنا محقوق به » وقال ابن عباس : « يريد من عندى » وقوله (قال إنما أوتيته على علم عندى) قال قتادة « على علم منى بوجوه المكاسب » وقال آخرون « على علم من الله أنى له أهل » وهذا معنى قول مجاهد : « أوتيته على شرف » . وليس فيما ذكره اختلاف ، وإنما هى أفراد المنى .

قال الماد ابن كثير رحمه الله فى معنى قوله تعالى (٤٩ : ٣٩) وإذا خوّلناه نعمة منا قال : إنما أوتيته على علم بل هى فتنة (يعبر أن الإنسان فى حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدهوه ، ثم إذا خوّلوه نعمة منه طنى وبنى و) (قال إنما أوتيته على علم) أى لما يعلم الله من استحقاق له ، ولولا أنى عند الله حظيظ لما خوّلنى هذا . قال تعالى (بل هى فتنة) أى ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يمعى ؟ مع هلنا المنتدم بذلك (بل هى فتنة) أى اختبار (ولكن أكثرهم لا يعلمون) فلهذا يقولون ما يقولون ، ويدعون ما يدعون (قد قالها الذين من قبلهم) أى قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير من سلف من الأمم (فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)

وقال آخرون : « على علم من الله أنى له أهل » وهذا معنى قول مجاهد : « أوتيته على شرف » .

وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص ، وأقرب ، وأعمى . فأراد الله أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكاً . فأتى الأبرص ، فقال : أى شيء أحب إليك ؟ قال : لونٌ حسن ، وجلدٌ حسن ، ويذهبُ عني الذي قد قذرنى الناسُ به . قال : فسحه فذهب عنه قذره فأعطى لوناً حسناً وجلداً حسناً . قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الإبل أو البقر — شك إسحاق ، فأعطى ناقةً مُشترأه ، وقال : بارك الله لك فيها . قال : فأتى الأقرع ، فقال : أى شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن . ويذهب عني الذي قد قذرنى الناسُ به ، فسحه ، فذهب عنه ، وأعطى شعرًا حسناً . فقال : أى المال أحب إليك ؟ قال : البقر أو الإبل ، فأعطى بقرةً حاملاً . قال : بارك الله لك فيها ، فأتى الأعمى ، فقال : أى شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرده الله إلىَّ

أى فما صح قولهم ، ولا نفهم جمعهم وما كانوا يكسبون ، كما قال تعالى مخبراً عن قارون (٢٨ : ٧٦ - ٧٨) إذ قال له قومه لا تفرح ، إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد فى الأرض ، إن الله لا يحب المفسدين . قال : إنما أوتيته على علم عدى ، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟ ولا يُسأل عن ذنوبهم الجرمون) وقال تعالى (٢٦ : ٢٣٨) وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمؤمنين) ١ . قوله « وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن ثلاثة — الحديث .

« أخرجاه » أى البخارى ومسلم ، والناقة المُشترأه — بضم الميم وفتح الشين وبالمد — هى الحامل .

بَصْرَى فَأَبْصَرَ بِهِ النَّاسَ . فَسَمِعَهُ ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصْرَهُ . قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : النِّعَمَ . فَأَعْطَى شَاةَ وَالِدَيْهِ . فَأَنْتَجَ هَذَانِ ، وَوَلَدَ هَذَا . فَكَانَ لَهُذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَهُذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ ، وَلَهُذَا وَادٍ مِنَ النِّعَمِ . قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ . فَقَالَ : رَجُلٌ مُسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بَنِي الْحِبَالِ فِي سَفَرِي ، فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ ، أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ أَعْطَاكَ اللّٰهُ الْحَسَنَ وَالْجَلَدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ - بِمِثْرٍ أَنْتَبَلُغُ بِهِ فِي سَفَرِي ، فَقَالَ : الْحَقُّوْكَ كَثِيْرَةً ، فَقَالَ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ بَقَدْرُكَ النَّاسَ ، فَقِيْرًا ، فَأَعْطَاكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْمَالَ ؟ فَقَالَ : إِيْنَا وَرَمْتِ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ . وَأَتَى الْأَفْرَعَ فِي صُورَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُذَا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ . قَالَ : وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مُسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ . قَدْ انْقَطَعَتْ بَنِي الْحِبَالِ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ ، أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ شَاةَ أَنْتَبَلُغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ : قَدْ كُنْتَ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْكَ بَصْرَكَ ، نَخَذْ مَا شِئْتَ ، وَدَعْ مَا شِئْتَ ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لَكَ ، فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالَكَ ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ ، فَقَدَرَضَى اللَّهُ عَنْكَ ، وَسَخِّطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ ، أَخْرَجَاهُ .

قوله (أنتج) وفي رواية (فنتج) معناه : تولى نتاجها ، والنتاج للناقة كالقابلة للمرأة .
 قوله (ولد هذا) هو بتشديد اللام ، أى تولى ولادتها ، وهو بمعنى (أنتج) في الناقة .
 ظلود والنتاج والقابلة بمعنى واحد ، لكن هذا للحيوان ، وذلك للنبيه .
 وقوله (انقطعت بنى الحبال) هو بالحاء للمهلة والباء الموحدة ، هى الأسباب .
 قوله (لا أجهدك) معناه : لا أشق عليك فى رد شئ تأخذ ، أو تطلبه من مالى ، ذكره النووى .

وهذا حديث عظيم ، وفيه معتبر : فإن الأولين جعدا نعمة الله ، فإقرأ الله بنصه ،

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الآية .

الثانية : ما معنى : (ليقولنَّ هذالِ)

الثالثة : ما معنى قوله : (إِنَّمَا أُوتِيْتَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي) .

الرابعة : ما في هذه القصة المحيية من العِبَرِ المظيمة .

ولا نسبنا النعمة إلى المنعم بها ، ولا أديا حق الله ، فغلَّ عليهما السخط ، وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها ، وأدى حق الله فيها ، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها ، وهي الإقرار بالنعمة ، ونسبتها إلى المنعم ، وبذلها فيما يجب .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والحقبة ، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها ، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضاً ، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جمدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها ، ومن عرف النعمة والمنعم بها ، وأقرَّ بها ولم يجدها ، ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرض به وعنه ، ولم يشكره أيضاً ، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقرَّ بها ، وخضع للمنعم بها ، وأحبه ورضى به وعنه ، واستعملها في محابه وطاعته ، فهذا هو الشاكر لها ، فلا بد في الشكر من علم القلب ، وعمل يتبع العلم ، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له .

قوله (فذكرني الناس) بكراهة رؤيته وقر به منهم .

باب

قول الله تعالى : (٧ : ١٩٠) فلما آتاهما صالحا جملنا له شركاء فيما آتاهما ، فتعالى الله عما يشركون) .

قوله : قول الله تعالى :

(٧ : ١٩٠) فلما آتاهما صالحا جملنا له شركاء فيما آتاهما ، فتعالى الله عما يشركون) .

قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية : حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال : سمّيه عبد الحارث ؛ فإنه يعيش ، فسمته عبد الحارث ففأش . وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره » . وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بن دinar عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثني عن عبد الصمد به ، وقال : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم ، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه . ورواه الحاكم في مستدرکه من حديث عبد الصمد سرفوعا ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به سرفوعا .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن (جملنا له شركاء فيما آتاهما) قال « كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم » . وحدثنا بشر بن معاذ قال : حدثني يزيد ، حدثنا سميد عن قتادة قال « كان الحسن يقول : هم اليهود والنصارى ، رزقهم الله أولاداً فهو دوا ونصروا » وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله .

قال العماد ابن كثير في تفسيره : وأما الآثار : فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : « كانت حواء تلد لأدم عليه السلام أولاداً فتبدم الله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك ، فيصيبهم الموت ؛ فأتاهما إبليس قال : أما إنكما

قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم مُعْبَدٍ لغير الله ، كعبد عمرو ،
وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك .

لو تسميانه بنير الذي تسميانه به لعاش ، فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث ، فقيه أنزل الله
(هو الذي خلقكم من نفس واحدة — الآية) . وقال الموفى عن ابن عباس : « فأتاها
الشيطان فقال : هل تدرين ما يولد لكما ؟ أم هل تدرين ما يكون : أهيمة أم لا ؟ وزين
لها الباطل ؛ إنه لنوى مبين ، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فأتا ، فقال لها الشيطان :
إنك إن لم تسمي به لم يخرج سوياً ، ومات كما مات الأول . فسميا ولدهما عبد الحارث ،
فذلك قوله تعالى (فلما آتاها صالحاً جملًا له شركاء فيما آتاها ، فتعالى الله عما يشركون) » .
وذكر مثله عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس . ورواه ابن أبي حاتم . وقد تلقى هذا
الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كعجاء وعكرمة وسعيد بن جبيرة ، ومن الطبقة الثانية :
قتادة والسدي وجماعة من الخلف ، ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة .
قال العماد ابن كثير : وكأن أصله — والله أعلم — مأخوذ من أهل الكتاب .
قلت : وهذا بعيد جداً .

قوله « قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ، كعبد عمرو ،
وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك ، حاشى عبد المطلب »

« ابن حزم » : هو عالم الأندلس ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي
الظاهرى . صاحب التصانيف ، توفى سنة ست وخسين وأربعمائة . وله اثنتان وسبعون سنة .
وعبد المطلب هذا : هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو ابن هاشم بن عبد مناف
ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن
كنانة بن خزيمه بن مدركة بن الياسر بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وما فوق
عدنان مختلف فيه . ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام .

حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عُبدَ لغير الله ؛ لأنه شرك في الربوبية
والإلهية ؛ لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له ، استبد لهم لبادته وحده ، وتوحيده في ربوبيته
والإلهية ، فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته ، ومنهم من أشرك به في إلهيته

حاشى عبد المطلب .

وأقر له ربوبيته وأسمائه وصفاته ، وأحكامه القدريّة جارية عليهم ولا بد ، كما قال تعالى (١٩ : ٩٣) إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً) فهذه هى العبودية العامة . وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة ، كما قال تعالى (أليس الله بكاف عبده ؟) ونحوها .

قوله (حاشى عبد المطلب) هذا استثناء من العموم المستفاد من « كل » وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها ؛ لأن أصله من عبودية الرق ، وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة ، وكان ابن أخيه « شيبه » هذا قد نشأ فى أخواله بنى النجار من الخزرج ؛ لأن هاشماً تزوج فيهم امرأة ، فجات منه بهذا الابن ، فلما شب فى أخواله ، وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهو رديفه ، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر ، فحسبوه عبداً للمطلب ، فقالوا : هذا عبد المطلب ، فطلق به هذا الاسم وركبه ، فصار لا يذكر ولا يدهى إلا به . فلم يبق للأصل معنى مقصود وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « أنا ابن عبد المطلب » وقد صار معظماً فى قرىش والعرب فهو سيد قرىش وأشرفهم فى جاهليته ، وهو الذى حفر زمزم وصارت له السقاية وفى ذريته من بعده . و « عبد الله » والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بنى عبد المطلب ، وتوفى فى حياة أبيه . قال الحافظ صلاح الدين العلامى فى كتاب الدرّة السنية فى مولد خير البرية كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمانية عشر عاماً ، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمراً لأهله ، فأتى بها عند أخواله بنى عدى بن النجار والنبى صلى الله عليه وسلم حل على الصحيح . انتهى .

قلت : وصار النبى صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه فى كفالة جده عبد المطلب . قال الحافظ الذهبي : وتوفى أبوه عبد الله ولنبى صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرون شهراً ، وقيل : أقل من ذلك ، وقيل : وهو حمل . توفى بالمدينة ، وكان قد قدمها ليمتار تمراً . وقيل : بل مر بها راجعاً من الشام ، وعاش خمسة وعشرين سنة . قال الواقدي : وذلك أثبت الأثاويل فى سنة ووفاته . وتوفيت أمه أمانة بالأبواء ، وهى راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بنى عدى بن النجار ، وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة

وعن ابن عباس في الآية « قال : لما تَنَشَّأَ آدَمُ حَمَلَتْ ، فَأَتَاهَا إِبْلِيسُ . فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطعمنني أو لأجعلنَّ له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه . ولأفعلنَّ ولأفعلنَّ ، يخوفهما . سُمِّيَا عبد الحارث . فأيا أن يطيعاه ، نخرج ميتا . ثم حملت ، فَأَتَاهَا . فقال مثل قوله : فأيا أن يطيعاه ، نخرج ميتا . ثم حملت فَأَتَاهَا ، فذكر لهما . فأدركها حُبُّ الولد ، فسُمِّيَا عبد الحارث ، فذلك قوله (جعلناه شركاء فيما آتاهما) » رواه ابن أبي حاتم . وله بسند صحيح من قتادة قال : « شركاء في طاعته ، ولم يكن في عبادته » . وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : (لئن آتيتنا صالحاً) قال : « أشفقاً أن لا يكون إنساناً » وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما .
فيه مسائل :

- الأولى : تحريم كل اسم معبد لغير الله . الثانية : تفسير الآية .
الثالثة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقتها .
الرابعة : أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم .
الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة .

يوم . وقيل : ابن أربع سنين . فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده ، فكان في كفاله إلى أن توفي جده ، ولقبى صلى الله عليه وسلم ثمان سنين ، فأوصى به إلى عمه أبي طالب . اهـ

قوله « وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية » قدمنا نظيره عن عباس في المعنى قوله « وله بسند صحيح من قتادة قال : « شركاء في طاعته ، ولم يكن في عبادته » . قال شيخنا رحمه الله : هذا الشرك في مجرد تسمية ، لم يقصد حقيقة التي يريد بها إبليس وهو محل حسن ، تبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تمييده لغير الله . وهذا معنى قول قتادة : « شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته » .

باب

قول الله تعالى (٧ : ١٨٠) وفي الأسماء الحسنى قادموه بها ، وذروا الذين يلحدون في أسمائه — الآية) .

قوله : « باب قول الله تعالى :

(٧ : ١٨٠) وفي الأسماء الحسنى قادموه بها ، وذروا الذين يلحدون في أسمائه — الآية) .

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى عليه وسلم قال « إن لله تسعة وتسعين اسماً ، مائة إلا واحداً ، من أحصاها دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر » أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة . ورواه البخارى عن أبي اليان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه . وأخرجه الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله . وزاد بعد قوله « يحب الوتر : هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن . العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، الباري ، المصور ، الغفار ، القهار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح ، العليم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكيم ، العدل ، اللطيف ، الخبير ، الحليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور ، العلى ، الكبير ، الحفيظ ، المقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ، المجيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، الباعث ، الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوي ، المتين ، الولي ، الحميد ، المحصى ، المبدي ، المعيد ، المحيي ، المميت ، الحى ، القيوم ، الواحد ، الماجد ، الواحد ، الأحد ، الفرد ، الصمد ، القادر ، القادر ، المقدم ، المؤخر ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الوالى ، المتعالى ، البر ، التواب ، المنتقم ، العفو ، الرؤوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط ، الجامع ، الغنى ، المنفى ، العلى ، المانع ، الضار ، النافع ، النور ، الهادي ، البديع ، الباقي ، الوارث ، الرشيد ، الصبور ، » ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب : وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث ، وانفى حول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء

ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : « (يلحدون في أسمائه) : يشركون »
وعنه : « سُمُّوا اللات من الإله ، والمُزَي من العزيز » :
وعن الأعمش : « يدخلون فيها ما ليس منها » .

في هذا الحديث مدرج فيه ، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك . أى أنهم جمعوها من القرآن . كما روى عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللقوى ، والله أعلم .
هذا ما ذكره العماد ابن كثير في تفسيره ، ثم قال : ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين ، بدليل ما رواه أحد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما أصاب أحدا قط همٌّ ولا حزنٌ فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ، ابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماضٍ فيَّ حكمك ، عدلٌ فيَّ قضاؤك . أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك : أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي وغمي . إلا أذهب الله همه وحزنه ، وأبدله مكاناً فرحاً .
فقيل : يا رسول الله ألا تتعلمها ؟ فقال : بلى : ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها » وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه .

وقال الموفى عن ابن عباس في قوله تعالى (وذروا الذين يلحدون في أسمائه) قال « إلحاد للملحدين : أن ادعوا اللات في أسماء الله » وقال ابن جرير عن مجاهد (وذروا الذين يلحدون في أسمائه) قال : اشتقوا اللات من الله ، واشتقوا المَزْي من العزيز .
وقال قتادة « يلحدون : يشركون » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس « الإلحاد : التكذيب » .

وأصل الإلحاد في كلام العرب : الدلول عن القصد ، والليل والجور والانحراف . ومنه الإحد في القبر ؛ لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر . قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
وحقيقة الإلحاد فيها الليل بالإلـاء . راءك والتعطيل والتسكرا

وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ، ودلت على كماله جل وعلا .

وقال رحمه الله : فالإلحاد : إما بجدوها وإنكارها ، وإما بجد معانيها ، وإما بتحريفها عن الصواب ، وإخراجها عن الحق بالتأويلات ، وإما أن يحلها أسماء لهذه المخلوقات كالإلحاد أهل الاتحاد . فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون ، محمودة ومذمومة . حتى قال زعيمهم : هو المسمى بمعنى كل اسم محمود عقلًا وشرعًا وعرفًا . وبكل اسم مذموم عقلًا وشرعًا وعرفًا . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . انتهى .

قلت : والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة ، متقدمهم ومتأخرهم : إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ، ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل ، وتنزيهاً بلا تعطيل . كما قال تعالى (٤٢ : ١١) ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ، يحتذى حذوه ومثاله . فكما أنه يجب العلم بأن الله ذاتاً حقيقة لانتسبه شيئاً من ذات المخلوقين ، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين ، فمن جحد شيئاً مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ، أو تأوله على غير ما ظهر من معناه : فهو جهمي ، قد اتبع غير سبيل المؤمنين . كما قال تعالى : (٤ : ١٥١) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين : نولّه ما تولى ، ونُصّله جهنم وساءت مصيراً) . وقال العلامة ابن القيم — رحمه الله تعالى — أيضاً :

فائدة جليّة

ما يجرى صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام :
أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات ، كقولك : ذات ، وموجود .
الثاني : ما يرجع إلى صفاته ونعوته ، كالعليم ، والقدير ، والسميع ، والبصير .
الثالث : ما يرجع إلى أنصاله : كالخالق ، والرزاق .
الرابع : للتنزيه الخص ، ولا بد من تضمينه ثبوتاً ؛ إذ لا كمال في العدم الخص ، كالقدوس ، والصلوات .

فيه مسائل :

الأولى : إثبات الأسماء . الثانية : كونها حسنى .

الثالثة : الأمر بدعائه بها .

الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين لللعدين .

الخامسة : تفسير الإلحاد فيها . السادسة : وعيد من ألحد .

الخامس : — ولم يذكره أكثر الناس — وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة ، بل دال على معان ، نحو المجيد ، العظيم ، الصمد ؛ فإن المجيد : من انصف بصفات متعددة من صفات الكمال ، ولفظه يدل على هذا . فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة ، فنه « استمجد المرح والعفار » وأعجد الناقة : علفها ، ومنه (ذو العرش المجيد) صفته للعرش ، لسمته وعظمته وشرفه ، وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة المعطاء ، وكثرته ودوامه ، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه ، كما تقول : اغفرلى وارحمى إنك أنت الغفور الرحيم ، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته ، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه ، ومنه الحديث الذى فى الترمذى « أَلْظُوا بِإِذَا الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامُ » ومنه « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت المنان ، بديع السموات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام » فهذا سؤال نه ، وتوسل إليه بحمده ، وأنه : لا إله إلا هو المنان ، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته ، وما أحق ذلك بالإجابة ، وأعظمه موقعاً عند المستول . وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد .

السادس : صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر ، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو التنى المجيد ، النور التقدير ، الحميد المجيد ، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة فى القرآن ، فإن « التنى » صفة كمال ، و « الحمد » كذلك ، واجتماع « التنى » مع « الحمد » كمال آخر ، فله ثناء من غناه ، وثناء من حمده ، وثناء من اجتماعهما ، وكذلك النور التقدير ، والحميد المجيد ، والعزیز الحكيم ، فتأمل ؛ فإنه من أشرف المعارف .

باب

(لا يقال : السلام على الله)

في الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده ، السلام على فلان وفلان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا : السلام على الله ، فإن الله هو السلام . »

قوله : « باب لا يقال : السلام على الله »

قوله « في الصحيح عن ابن مسعود — الخ » وهذا الحديث رواه البخارى ومسلم ، وأبو داود والنسائى وابن ماجة ، من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال « كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، قلنا : السلام على الله قبل عباده ، السلام على فلان وفلان — الحديث ، وفي آخره ذكر التشهد الأخير » رواه الترمذى من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود ، وذكر في حديث سبب النهى عن ذلك بقوله « فإن الله هو السلام ومنه السلام » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثاً ، ويقول « اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت إذا الجلال والإكرام » وفي الحديث « إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى » وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة ، كما قال تعالى (٣٦ : ٥٨ سلام قولاً من ربِّ رحيم) .

ومعنى قوله « إن الله هو السلام » : أن الله سالم من كل نقص ، ومن كل تمثيل ، فهو الموصوف بكل كمال ، للثبوت عن كل عيب ونقص .

قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد : السلام اسم مصدر ، وهو من أفاظ الدعاء ، يتضمن الإنشاء والإخبار ، فجة انطورية فيه لا تناقض الجمة الإنشائية ، وهو معنى السلام للطلوب عند التحية ، وفيه قولان مشهوران .

الأول : أن السلام هنا هو الله عز وجل ، ومعنى الكلام : نزلت بركته عليكم ،

ونحو ذلك . فاختير في هذا المعنى من أسماء هز وجل اسم « السلام دون غيره من الأسماء .
الثاني : أن السلام مصدر بمعنى السلامة ، وهو المطلوب للدعوة عند التحية ، ومن
حجة أصحاب هذا القول : أنه يأتي مُنْكَرًا ، فيقول المسلم « سلام عليكم » ولو كان اسماً
من أسماء الله لم يستعمل كذلك ، ومن حجبتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى ،
وإنما المقصود منه : الإيذان بالسلامة خيراً ودعاء .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وفصل الخطاب أن يقال : الحق في مجموع القولين ،
فكل منهما بعض الحق ، والصواب في مجموعهما ، وإنما يتبين ذلك بقاعدة ، وهي : أن
حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ، ويتوسل بالاسم المقتضى لذلك
المطلوب ، المناسب لحصوله ، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه ، فإذا قال :
رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور . فقد سأله أمرين ، وتوسل إليه باسمين من
أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه . وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد
سأله ما يدعو به « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ،
فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » فالتقام لما كان مقام طلب
السلامة التي هي أهم عند الرجل ، أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو «السلام»
التي تطلب منه السلامة . فتضمن لفظ السلام معنيين : أحدهما : ذكر الله ، والثاني :
طلب السلامة وهو مقصود المسلم . فقد تضمن « سلام عليكم » اسماً من أسماء الله ،
وطلب السلامة منه . فتأمل هذه الفائدة . وحقيقته : البراءة والخلاص والنجاة من الشر
والعيوب . وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه ، فمن ذلك قولهم : سلك الله ، ومنه دعاء
المؤمنين على الصراط « رب سلم سلم » ومنه سلم الشيء لقفلان ، أي خلص له وحده . قال
تعالى (٣٩ : ٢٩) ضرب الله مثلا رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل ()
أي خالصاً له وحده لا يملكه معه غيره . ومنه السلم ضد الحرب ، لأن كل واحد من
المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر ، ولهذا بنى فيه على المفارقة ، فقيل : المسألة مثل
المشاركة . ومنه : القلب للسلم ، وهو النقي من الغفل والغيب . وحقيقته : اتقى قد سلم لله
وحده ، فخلص من دغل الشرك وفله ، ودغل الذنوب والمخالفات ، فهو مستقيم على صدق
خبره ، وحسن معاملته . وهذا هو اتقى ضمن له النجاة من عذاب الله والنور بكرامته .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير السلام .

الثانية : أنه تحية .

الثالثة : أنها لا تصلح لله .

الرابعة : العلة في ذلك .

الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح لله .

ومنه أخذ الإسلام ، فإنه من هذه المادة ؛ لأنه الاستسلام والانقياد لله ، والتخلص من
شوائب الشرك ، فلم لربه وخلص له ، كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء
متشاكسون . ولهذا ضرب سبحانه هذين المثليين للمسلم الخالص لربه ، وللمشرك به .

باب

(قول : اللهم اغفر لي إن شئت)

في الصحيح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، لِيَعْزِمَ المسألة ؛ فإن الله لا مُكْرَهَ له . »

قوله : « باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت »

يعنى : أن ذلك لا يجوز ، لورود النهى عنه في حديث الباب .

قوله « في الصحيح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، لِيَعْزِمَ المسألة ؛ فإن الله لا مُكْرَهَ له » بخلاف المبد ، فإنه قد يعطى السائل مسألته لحاجته إليه ، أو لخوفه أو رجائه ، فيعطيه مسألته وهو كاره . فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المستول ، مخافة أن يعطيه وهو كاره . بخلاف رب العالمين ، فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه ، وكمال جوده وكرمه ، وكلهم فقير إليه ، محتاج لا يستغنى عن ربه طرفه عين ، وعطاؤه كلام . وفي الحديث يَمِينُ الله تَلَأَى ، لا يفيضها ثقة سحاء الليل والنهار ؛ أَرَأَيْتُمْ ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم ينفق ما في يمينه ، وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرضه . يعطى تعالى الحكمة ، ويمتنع الحكمة ، وهو الحكيم الخبير . فاللائق بمن سأل الله أن يعزِمَ المسألة ؛ فإنه لا يعطى عبده شيئاً عن كراهة ، ولا عن عظم مسألة . وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه :

ويعظم في عين الصغير صنارها ويصغر في عين العظيم العظام
وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا ، وإلا فإن المبد يعطى تارة ، ويمتنع أكثر ويعطى كرهاً ؛ والبخل عليه أغلب . وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطائه بعظيم ، وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر يهود بالنوال قبل السؤال ، من حين وضعت النقطة في الرحم . نفسه على الجنين في بطن أمه دارة ، يريه أحسن تربية ، فإذا وضعت أمه

ولسلم : « وليُعظم الرغبة ، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » .

فيه مسائل :

الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء .

الثانية : بيان العلة في ذلك .

الثالثة : قوله : « ليعزم المسألة » .

الرابعة : إعظام الرغبة .

الخامسة : التحليل لهذا الأمر .

عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده ، يتقلب في نعم الله مدة حياته ، فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضاعف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله ، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين للتقين . وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده ، فأنه تعالى هو الحمود على النعم كلها ، فهو الذي شاءها وقدرها ، وأجراها عن كرمه وفضله . فله النعمة وله الفضل ، وله الثناء الحسن . قال تعالى (١٦ : ٥٣) وما بكم من نعمة فمن الله ، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون) وقد ينعج سبحانه عبده إذا سأله لحسنة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع ، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر ، أو يعطيهِ أكثر . فتبارك الله رب العالمين .

وقوله « ولسلم : « وليُعظم الرغبة » أي في سؤاله ربه حاجته . فإنه يعطى العظام كرمًا وجودًا وإحسانًا . فأنه تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه ، أي ليس شيء عنده يعظم ، وإن عظم في نفس المخلوق ، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله ، بخلاف رب العالمين ، فإن عطاءه كلام (٣٦ : ٨٢) إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن ، فيكون) فسيحان من لا يقدر الخلق قدره ، لا إله غيره ، ولا رب سواه .

باب

(لا يقول : عبدي وأمتي)

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يقل أحدكم : أعلم ربك ، وضي ربك . وليقل : سيدي ومولاي ، ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي ، وليقل : فتاي وفتاتي وغلالي » .

قوله : « باب لا يقول : عبدي وأمتي »

ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يقول أحدكم : أعلم ربك ، وضي ربك . وليقل : سيدي ومولاي . ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي ، وليقل : فتاي وفتاتي وغلالي » .

هذه الألفاظ المنهى عنها . وإن كانت تطلق لغة . فالتبى صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقاً للتوحيد ، وسداً لدرائح الشرك ، لما فيها من التشريك في اللفظ ؛ لأن الله تعالى هورب العباد جميعهم فإذا أطلق على غيره شاركة في الاسم . فينهى عنه لذلك . وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى . وإنما المعنى أن هذا مالك له ، فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار . فالتبى عنه حسماً لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق ، وتحقيقاً للتوحيد . وبدلاً عن الشرك حتى في اللفظ . وهذا من أحسن مقاصد الشريعة ، لما فيه من تعظيم الرب تعالى ، وبعده عن مشابهة المخلوقين ، فأرشدكم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ . وهو قوله « سيدي ومولاي » وكذا قوله « ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي » لأن العبيد عبيد الله . والإماء إماء الله . قال الله تعالى (١٩ : ٩٣) إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً (في إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ ، فهام عن ذلك تعظيماً لله تعالى ، وأدباً وبدلاً عن الشرك ، وتحقيقاً للتوحيد وأرشدكم إلى أن يقولوا « فتاي وفتاتي وغلالي » وهذا من باب حماية للصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد ، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لم نفع ، ونهام عن كل ما فيه قص في الدين . فلا خير إلا دلم عليه ، خصوصاً في تحقيق التوحيد ، ولا شر إلا حذرهم منه ، خصوصاً ما يقرب من الشرك لفظاً ، وإن لم يقصد به . وبالله التوفيق .

فيه مسائل :

الأولى : النهي عن قول : عبدى وأمتى .

الثانية : لا يقول العبد : رَبِّي ، ولا يقال له : أَعْلَمُ رَبَّكَ .

الثالثة : تعليم الأول قول : فتأى وفتأتى وغلامى .

الرابعة : تعليم الثانى قول : سيدى ومولائى .

الخامسة : التنبيه للمراد ، وهو تحقيق التوحيد حتى فى الألفاظ .

باب

(لا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ)

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من

قوله : « باب لا يرُدُّ من سأل بالله »

ظاهر الحديث النهى عن رد السائل إذا سأل بالله . لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد فى الكتاب والسنة ، فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوباً ، وكذلك إذا سأل المحتاج من فى ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومأسأته ، خصوصاً إذا سأل من لا فضل عنده ، فيستحب أن يعطيه على قدر حال المستول ما لا يضربه ولا يضر عائلته ، وإن كان مضطراً وجب أن يعطيه ما يدفع ضروره .

ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين ، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود ، وضدهما من البخل والشح . فالأول : محمود فى الكتاب والسنة . والثانى : مذموم فيهما . وقد حث الله تعالى عباده عن الإنفاق لعظم نفعه وتمديه وكثرة ثوابه . قال الله تعالى : (٢ : ٢٦٧ ، ٢٦٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَسُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا تَمْنَعُوا فِيهِ ، وَاعْمَلُوا

سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطَوْهُ ، وَمَنِ اسْتَمَازَ بِاللَّهِ فَأَعْيَنُوهُ ، وَمَنِ دَعَاكَ فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنِ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافَتْوهُ ،

أَنَّ اللَّهَ غَفَى حَيْدَ الشَّيْطَانِ يَمْدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْسُرْكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ، وَاللَّهُ يَمْدُكُمْ مَغْفَرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (وقال تعالى (٥٥ : ٧) وَأَتَّقُوا مَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ) وَذَلِكَ الْإِنْفَاقُ مِنْ خِصَالِ الْبِرِّ لِلذِّكْرَةِ فِي قَوْلِهِ (٢ : ١٧٧) لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِللنَّاسِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ — الْآيَةُ (فَذَكَرَهُ بَعْدَ ذِكْرِ أَصُولِ الْإِيمَانِ وَقَبْلَ ذِكْرِ الصَّلَاةِ . وَذَلِكَ — وَاللَّهُ أَعْلَمُ — لَتَعْدَى نَفْعُهُ . وَذَكَرَهُ تَعَالَى فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي أَسْرَبَهَا عِبَادُهُ . وَتَعَبَّدَ بِهَا وَوَعَدَهُ عَلَيْهَا الْأَجْرَ الْعَظِيمَ . قَالَ تَعَالَى : (٣٣ : ٣٥) إِنْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمَسَلَمَاتِ ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ ، وَلِلْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ، وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ، وَالْغَاشِعِينَ وَالْغَاشِعَاتِ ، وَلِلْمُتَصَدِّقِينَ وَلِلْمُتَصَدِّقَاتِ ، وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ ، وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ . وَالَّذِينَ كَرِهَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَرِهَتْ أَعْيُنُ النَّاسِ أَعْيُنُ اللَّهِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) .

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَغِي أَصْحَابَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ حَتَّى النِّسَاءِ ؛ نَصَبًا لِلْأُمَّةِ وَحَتَّى لَمْ عَلَى مَا يَنْفَعُهُمْ عَاجِلًا وَآجِلًا . وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِالْإِيثَارِ ، فَقَالَ تَعَالَى (٥٩ : ٩) وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقِ شَحْنَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) . وَالْإِيثَارُ مِنْ أَفْضَلِ خِصَالِ الْمُؤْمِنِ كَمَا تَقِيْدُهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى (٧٦ : ٨ ، ٩) وَيَطْمَئِنُّونَ لِطَغَامٍ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا . إِنَّمَا نَطْمِئِنُّ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نَزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا) .

وَالْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ كَثِيرَةٌ جَدًّا ، وَمَنْ كَانَ سَمِعَهُ لِلْآخِرَةِ رَغْبَ فِي هَذَا وَرَغْبَ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

قَوْلُهُ « مَنْ دَعَاكَ فَأَجِيبُوهُ » هَذَا مِنْ حَقِّهِ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ : إِجَابَةُ دَعْوَةِ السَّلَامِ ، وَتِلْكَ مِنْ أَسْبَابِ الْأَلْفَةِ وَالْهَبَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

قَوْلُهُ « وَمَنِ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافَتْوهُ » نَتَبَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَكَافَاةِ

فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له ، حتى تُروا أنكم قد كافأتموه « رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ .

فيه مسائل :

الأولى : إغاظة من استعاذ بالله الثانية : إعطاء من سأل بالله .

الثالثة : إجابة الدعوة . الرابعة : المكافأة في الصنيعة .

الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه .

السادسة : قوله : حتى ترون أنكم قد كافأتموه .

على المعروف من الرواة التي يحبها الله ورسوله ، كما دل عليه هذا الحديث ، ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا الثام من الناس ، وبعض الثام يكافى على الإحسان بالإساءة ، كما يقع كثيرا من بعضهم . نسال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، بخلاف حال أهل التقوى والإيمان ، فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة ؛ طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه ، كما قال تعالى (٣٢ : ٩٦ — ٩٨) ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون . وقال رب أعوذ بك من همزات الشياطين ، وأعوذ بك رب أن يحضرون (وقال تعالى : (٤١ : ٣٤ ، ٣٥) ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظٍ عظيم) . وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة .

قوله « فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له » أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة : مكافأة المعروف ، فادعوا له على حسب معرفته .

قوله « تروا — بضم التاء تظنوا — أنكم قد كافأتموه » ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى : تعلموا . ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر « حتى تعلموا » فتعين الثاني للتصريح به . وفيه « من سألكم بالله فأجيبوه » أى إلى ما سأل . فيكون بمعنى أعطوه وعند أبي داود في رواية أبي نعيم عن ابن عباس « من سألكم بوجه الله فأعطوه » وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث « ومن سألكم بالله » كما في حديث ابن عمر .

باب

(لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة)

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة » رواه أبو داود .

قوله : « باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة »

ذكر فيه حديث جابر — رواه أبو داود عن جابر — قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة » .

وهنا سؤال : وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس . أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ، أو إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ، غير أن عافيتك هي أوسع لي » وفي آخره « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة : أن يحل عليّ غضبك ، أو ينزل بي سخطك . لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » . والحديث المروي في الأذكار « اللهم أنت أحق من ذكر ، وأحق من عبد — وفي آخره — أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض » وفي حديث آخر « أعوذ بوجه الله الكريم ، وباسم الله العظيم بكلماته الثمانية ، من شر السامة واللامه ، ومن شر ما خلقت أي رب ، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ، ومن شر الدنيا والآخرة » وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسن .

فالجواب : أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة ، أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة ، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة كما في الحديث الصحيح « اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل » بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق

فيه مسائل :

الأولى : النهى أن يسأل بوجه الله إلا غاية للطالب .

الثانية : إثبات صفة الوجه .

والسمة في المشيئة رغبة في الدنيا ، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة . فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياء بوجه الله . وعلى هذا : فلا تعارض بين الأحاديث . كما لا يخفى والله أعلم .

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى فإنه صفة كمال ، وسلبه غاية للنقص والتشبيه بالناقصات ، كسلبهم جميع الصفات أو بعضها ، فوقعوا في أعظم مما فروا منه . تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

وطريقة أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً : الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ، ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته ، فيثبتون له ما أثبتته لنفسه في كتابه وأثبتته لنفسه له رسوله صلى الله عليه وسلم ، وينفون عنه مشابهة المخلوق ، فكما أن ذات الله لا تشبه القوات ، فصغاته كذلك لا تشبه الصفات ، فمن نفاها فقد سلبه الكمال .

باب

(ما جاء في اللو)

وقول الله تعالى (٣: ١٥٤) يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنا ههنا).
وقوله: (٣: ١٦٩) الذين قالوا لإخوانهم - وقعدوا - لو أطاعونا ما قُتِلوا).

قوله: «باب ما جاء في اللو»

أى: من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة، كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بدم الصبر والأسى على ما فات، مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر، والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التمرىف على «لو» وهذه في هذا المقام لا تفيد ترميماً كمنظائرها؛ لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر:

رأيت الوليد بن يزيد مباركا شديداً بأصحاء الخلافة كاهله

قوله «وقول الله عز وجل (٣: ١٥٤) يقولون: «لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنا ههنا».

قاله بعض المنافقين يوم أحد؛ لخوفهم وجزعهم وخورهم.

قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير «لقد رأيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم. فامتنا رجل إلا ذقنه في صدره، قال: فوالله إني لأسمع قول مُعْتَب بن قُشَيْر ما أسمعه إلا كالتلخيم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنا ههنا». فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله عز وجل (يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنا ههنا) لقول معتب «رواه ابن أبي حاتم». قال الله تعالى (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم) أى هذا قدر مقدّر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا يحيد عنه ولا مناص منه.

وقوله (٣: ١٦٩) الذين قالوا لإخوانهم - وقعدوا - لو أطاعونا ما قُتِلوا - الآية).

قال العماد ابن كثير (الذين قالوا لإخوانهم — وقصدوا — لو أطاعونا ما قتلوا) أي لو سمعوا مشورتنا عليهم بالعودة وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى : (قل قادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت ، فينبغي لكم أن لا تموتوا ، والموت لا بد آت إليكم ، ولو كنتم في بروج مشيدة ، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . قال مجاهد عن جابر بن عبد الله : « نزلت الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه » يعني أنه هو الذي قال ذلك ، وأخرج البيهقي عن أنس : أن أبا طلحة قال « غشنا النماس ونحن في مصافنا يوم أحد ، فجل يسقط سيفي وأخذه . ويسقط وأخذه . قال : والطائفة الأخرى — المنافقون — ليس لها هم إلا أنفسهم ، أجبن قوم ، وأرعبه ، وأخذه للحق (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل . »

قوله (قد أهمتهم أنفسهم) يعني لا يفشاهم النماس من القلق والجزع والخوف (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي وغزوة أحد قال : فلما اتخذ يوم أحد وقال « يدع رأيي ورأيه ، ويأخذ برأي الصبيان ؟ » أو كما قال — اتخذ معه خلق كثير ، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك . فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان ، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل . فلو ماتوا قبل الحقنة والنفاق لما اتوا على الإسلام ، ولم يكونوا من المؤمنين حقاً ، الذين امتنعوا فقتلوا على الحقنة ، ولا من المنافقين حقاً ، الذين ارتدوا عن الإيمان بالحقنة . وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم ، إذا ابتلوا بالحقنة التي يتضعض فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيراً ، وينافق كثير منهم . ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً ، وقد رأينا — ورأى غيرنا — من هذا ما فيه عبرة . وإذا كانت العافية ، أو كان المسلمون ظاهرين على عدوم كانوا مسلمين ، وهم مؤمنون بالرسول باطنًا وظاهرًا ، لكنه إيمان لا يثبت على الحقنة ، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم ، وهؤلاء من الذين قالوا آمنا ، قليل لهم (لم تؤمنوا) ولكن قولوا أسلمنا ، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقاً ؛ فإن هذا هو

في الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجزن .

الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، فلم يحصل لم ريب عند الحن التي تقلل الإيمان في القلوب . انتهى .

قوله : وقد رأينا — ورأى غيرنا — من هذا ما فيه عبرة .

قلت : ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو ، من إعائتهم العدو على المسلمين ، والطمع في الدين ، وإظهار العداوة والشائنة ، وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام ، وذهاب أهله ، وغير ذلك مما يطول ذكره . والله المستعان .

قوله « في الصحيح — أى صحيح مسلم — عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : احرص — الحديث » .

اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث ، وتماهه : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير . احرص على ما ينفعك » أى : في معاشك ومعاذك . والمراد : احرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وآخره ، مما شرعه الله تعالى لمياده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة ، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيناً بالله وحده دون كل ما سواه ؛ ليتم له سببه وينفقه ، ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب ، ولا ينفقه سبب إلا إذا فقه الله به ، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى . ففعل السبب سنة ، والتوكل على الله توحيد . فإذا جمع بينهما : تم له مراده بإذن الله .

قوله « ولا تعجزن » النون نون للتأكيد الخفيفة ، نهى صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه ، والعجز مذموم شرعاً وعقلاً ، وفي الحديث « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها » وتمنى على الله الأماني » فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول : لو أنى فلت كذا لكان كذا وكذا ونسكن يقول : قدر الله وما شاء فعل ، أى : هذا قدر الله ، والواجب التسليم للقدر ، والرضى به ، واحتساب الثواب عليه .

وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أننى فعلتُ لكان كذا ، ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان .

قوله « فإن (لو) تفتح عمل الشيطان » أى : لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر ، وذلك بنافى الصبر والرضى ، والصبر واجب ، والإيمان بالقدر فرض ، قال تعالى (٥٧ : ٢٢ ، ٢٣ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم ، والله لا يحب كل مختال فخور) .

قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه « الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » وقال الإمام أحمد « ذكر الله الصبر فى تسعين موضعاً من القرآن » .

قال شيخ الإسلام رحمه الله — وذكر حديث الباب بتمامه — ثم قال فى معناه : لا تعجز عن مأمور ، ولا تجزع من مقدور ، ومن للناس من يجمع كلا الشرين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستمانة بالله ، والأمر يقتضى الوجوب ، وإلا فلا استحباب . ونهى عن المعجز وقال : « إن الله يلوّم على المعجز » والعاجز ضد : (الذين هم ينتصرون) فالأمر بالصبر والنهى عن المعجز مأمور به فى مواضع كثيرة ؛ وذلك لأن الإنسان بين أمرين : أمر أمرٍ بفعله ، فعليه أن يفعله ويحرص عليه ، ويستعين الله ولا يعجز . وأمرٌ أصيب به من غير فعله ، فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه ، ولهذا قال بعض العقلاء — ابن المقفع وغيره — الأمور أمران : أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه ، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه . وهذا فى جميع الأمور لكن عند المؤمن : الذى فيه حيلة هو ما أمره الله به ، وأحبه له . فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له ، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة . وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله . واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين : فالأفعال مثل قوله تعالى (٦ : ١٦٠ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله) ومثل قوله تعالى (١٧ : ٧ إن أحسنتم أحسنتم لأفسكم ، وإن أسأتم فلها) ومثل قوله تعالى (٤٢ : ٤٠ وجزاء سيئة سيئة مثله) ومثله قوله تعالى (٢ : ٨١ على من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) إلى آيات كثيرة من هذا الجنس . والله أعلم .

والقسم الثاني : ما يجرى على العبد بنير فعله من النعم والمصائب ، كما قال تعالى (٤ : ٧٩) ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك (والآية قبلها ، فالحسنة في هاتين الآيتين : النعم ، والسيئة : للمصائب ، هذا هو الثاني من القسمين .

وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا اللوح ، ولعل الناسخ أسقطه ، والله أعلم . ثم قال رحمه الله : فإن الإنسان ليس مأموراً أن ينظر إلى القدر عند ما يؤمر به من الأفعال ، ولكن عند ما يجرى عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها ، فما أصابك بفعل الأدميين أو بنير فعلهم فاصبر عليه ، وأرض وسلم ، قال تعالى (٦٤ : ١١) ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ، ومن يؤمن بالله يهد قلبه (ولهذا قال آدم لموسى : « أتؤمنى على أمر قدّره الله علىّ قبل أن أخلق بأربعين سنة ؟ فنج آدم موسى » لأن موسى قال له : « لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة » فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله ، لا لأجل كونها ذنباً ، وأما كونه لأجل الذنب - كما يظنه طوائف من الناس - فليس مراداً بالحديث ، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس . انتهى .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : فتضمن هذا الحديث أصولاً عظيمة من أصول الإيمان . أحدها : أن الله سبحانه موصوف بالحبية وأنه يحب حقيقة .

الثاني : أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته ، وما يوافقها ، فهو القوى ، ويحب المؤمن القوى ، وهو وتر يحب الوتر ، وجميل يحب الجمال ، وعليم يحب العلماء ، ونظيف يحب النظافة ، ومؤمن يحب المؤمنين ، ومحسن يحب المحسنين ، وصابر يحب الصابرين ، وشاكر يحب الشاكرين .

ومنها : أن محبته للمؤمنين متفاضل ، فيحب بعضهم أكثر من بعض .

ومنها : أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده ، والحرص : هو بذل الجهد واستفراغ الوسع ، فإذا صادف ما ينفع به الحريص كان حرصه محموداً . وكأله كله في مجموع هذين الأمرين : أن يكون حريصاً ، وأن يكون حرصه على ما ينفع به ، فإن حرصه على ما لا ينفعه ، أو فعل ما ينفعه من غير حرص : فانه من السكّال بقدر ما فاتته من ذلك ، فالخير كله في الحرص على ما ينفع .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الآيتين في آل عمران .

الثانية : النهى الصريح عن قول : « لو » إذا أصابك شيء .

الثالثة : تعليل للسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان .

الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن .

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع ، مع الاستعانة بالله .

السادسة : النهى عن صد ذلك ، وهو المعجز .

ولما كان حرص الإنسان وفضله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوقيته : أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام (إياك نعبد وإياك نستعين) فإن حرصه على ما ينفعه عبادة الله تعالى . ولا يتم إلا بمعونته ، فأمره أن يعبد ويستعين به . فالحرص على ما ينفعه المستعين بالله ، ضد العاجز فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله ، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمه الأمور بيده ، ومصدرها منه ، ومردّها إليه .

فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان : عجز . وهو مفتاح عمل الشيطان ؛ فيلقبه المعجز إلى « لو » ولا فائدة من « لو » هنا ، بل هي مفتاح القوم والمعجز والسخط والأسف والحزن ، وذلك كله من عمل الشيطان . فنهى صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح ، وأمره بالحالة الثانية . وهي النظر إلى القدر وملاحظته ، ولو أنه قدر له : لم يفته ولم ينقلبه عليه أحد ، فلم يبق له هنا أنفع من شهود القدر ، ومشئته الرب النافذة التي توجب وجوب المقدور وإن انتفت امتنع وجوده ، ولهذا قال : « فإن غلبك أمر فلا تقل : لو أنى فعلت كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين : حالة حصول المطلوب ، وحالة فواته ، فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه المبدأ ، بل هو أشد إليه ضرورة ، وهو يتضمن إثبات القدر ، والكسب والاختيار ، والقيام بالعبودية ظاهراً وباطناً في حالتي حصول المطلوب وعدمه ، وبالله التوفيق .

باب

(النهى عن سب الريح)

عن أبي بن كعب رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ
هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وَخَيْرِ مَا أُصْرَتْ بِهِ ، وَنَمُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ
وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُصْرَتْ بِهِ » صححه الترمذى .

قوله : « باب النهى عن سب الريح »

عن أبي بن كعب رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَا تَسُبُّوا
الرِّيحَ . فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا
وَخَيْرِ مَا أُصْرَتْ بِهِ ، وَنَمُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُصْرَتْ بِهِ »
صححه الترمذى .

لأنها — أى الريح — إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره ؛ لأنه هو الذى
أوجدها وأمرها ، فسبها مسبة للفاعل . وهو الله سبحانه . كما تقدم فى النهى عن سب
الدمر ، وهذا يشبهه ، ولا يفعله إلا أهل الجمل بالله ودينه ، وبما شرعه لعباده ، فنهى
صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجمل والجفاء ، وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال
عند هبوب الرياح فقال « إِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ
الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُصْرَتْ بِهِ » يعنى إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت ،
فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا « اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا ،
وَخَيْرِ مَا أُصْرَتْ بِهِ . وَنَمُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُصْرَتْ بِهِ » ففى
هذا عبودية لله ، وطاعة له ورسوله ، واستدفاع للشروع به ، وتعرض لفضله ونعمته ، وهذه
حال أهل التوحيد والإيمان ، خلافا لحال أهل القسوق والمصيان الذين حرموا ذوق طعم
التوحيد القبى هو حقيقة الإيمان .

فيه مسائل :

الأولى : النهى عن سبّ الرّيح .

الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره .

الثالثة : الإرشاد إلى أنها مأمورة .

الرابعة : أنها قد تؤمر بخير ، وقد تؤمر بشرّ .

باب

قول الله تعالى : (٣ : ١٥٤) يظنون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهلية ، يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ، قل إن الأمر كلّهُ لله ؛ يُخَفُّونَ في أنفسهم ما لا يُبدُونَ لك ، يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ؛ ما قُتِلْنَا ههنا ، قل : لو كنتم في يوتيّكم لَبَرَزَ الدِّينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُخَصَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ، والله عليم بذات الصدور) .

قوله : « باب قول الله تعالى »

(٣ : ١٥٤) يظنون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهلية ، يقولون : هل لنا من الأمر شيء . (الآية)
وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد (ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ أمّةً ناعسةً يفتش طائفة منكم) يعنى أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق ، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وينجز له مأموله ، ولهذا قال (وطائفة قد أمّتهم أنفسهم) يعنى لا يشام النّاعس من الجزع والقلق والخوف (يظنون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهلية) كما قال تعالى (٤٨ : ١٢) بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً ، وَزَيَّنَ ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً) وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيلة ، وأن الإسلام قد باد وأهلكه ، وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الشنيعة .

وقوله : (٤٨ : ٦ : الظانين بالله ظنَّ السوء عليهم دائرة السوء) .
قال ابن القيم في الآية الأولى قُسِّرَ هذا الظنُّ بأنه سبحانه لا ينصُرُ رسوله ،
وأن أمره سيضمحل ، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته . ففسر
إنكار الحكمة ، وإنكار القدر ، وإنكار أن يتم أمرُ رسوله ، وأن يظهره الله على

عن ابن جريج قال : قيل لعبد الله بن أبي : « قُتِلَ بنو الخزرج اليوم ؟ » قال : وهل
لنا من الأمر شيء ؟ » .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد : وقد فسر
هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصُرُ رسوله ، وأن أمره سيضمحل ، وأنه يسلمه
للقتل ، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ، ولا حكمة له فيه ، ففسر
بإنكار الحكمة ، وإنكار القدر ، وإنكار أن يتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن
يظهره على الدين كله ، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح
حيث يقول (٤٨ : ٦) ويمدب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله غير
الحق ظن السوء عليهم دائرة السوء ، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت
مصيراً) وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية — وهو النسب إلى أهل الجبل —
وظن غير الحق ؛ لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل
عيب وسوء ، وخلاف ما يليق بحكمته وحده وتفرده بالربوبية والإلهية ، وما يليق بوعده
الصادق الذي لا يخلفه ، وبحكمته التي سبقت لرسوله أنه ينصُرهم ولا يخذلهم ، ولجنده بأنهم
هم الغالبون . فن ظن به أنهم لا ينصُرُ رسوله ولا يتم أمره ، ولا يؤيده ويؤيد حربه ويطيحهم
ويظفروهم بأعدائهم ويظفروهم ، وأنه لا ينصُرُ دينه وكتابه ، وأنه يبدل الشرك على التوحيد ،
والباطل على الحق إدالة مستقرة ، يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده
أبداً : فقد ظن بالله ظن السوء ، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكلامه وصفاته ونوعته ،
فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأتي ذلك ، وتأتي أن يذل حربه وجمده ، وأن تكون
الفصرة المستقرة والنظر الدائم لأعدائه للمشركين به المادلين به ، فن ظن به ذلك : فاعرفه
ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكلامه ، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك قضاءه وقده ،

الدين كله وهذا هو ظن السوء الذى ظن المنافقون وللشركون فى سورة الفتح
 وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه ، وما يليق بحكمته
 وحمده ووعده الصادق . فمن ظن أنه يُدبِّلُ الباطلَ على الحقِّ إدالةً مستقرة
 يضمحلُّ معها الحقُّ ، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره ، أو أنكر أن

فأعرفه ولا عرف ربوبيته وعظمته ، وكذلك من أنكر أن يكون قَدَر ما قدره من ذلك
 وغيره لحكمة بالغة وغاية محدودة يستحق الحمد عليها ، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة
 حبه ، وغاية مطلوبة هى أحب إليه من فواتها ، وأن تلك الأسباب المكروهة الغضبية إليها
 لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يجب وإن كانت مكروهة له ، فأقدرها سدى
 ولا شأها عبثاً ولا خلقها باطلاً (٤٨ : ٢٧) ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا
 من النار) .

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم ، وفيما يفعله بنعيم ،
 ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسمائه وصفاته ، وعرف موجب حكمته وحمده ،
 فمن قطع من رحمته وأيس من روحه : قد ظن به السوء ، ومن جَوَزَ عليه أن يعذب أوليائه
 مع إحسانهم وإخلاصهم ، ويسوى بينهم وبين أعدائه : فقد ظن به ظن السوء ، ومن ظن
 أنه يترك خلقه سُدىً معطلين عن الأمر والنهى ، لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه ،
 بل يتركهم تهملاً كالأنعام : فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم
 للثواب والعقاب فى دار يجازى المحسن فيها بإحسانه ، ويبين خلقه حقيقة ما اختلفوا فيه
 ويظهر للمؤمنين كلهم صدقه وصدق رسله ، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين : فقد ظن به ظن
 السوء . ومن ظن أنه يضع عليه عمله الصالح الذى عمله خالصاً لوجهه على امتثال أمره ، ويطلبه
 عليه بلا سبب من العبد ، وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له
 فى حصوله ، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به ، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه
 الكاذبين عليه بالمسجلات التى يؤيد بها أنبياءه ورسله ، ويمررها على أيديهم ليضلوا بها
 عباده ، وأنه يحسن منه كل شيء حتى تذيب من أفنى عمره فى طاعته ، فيخلده فى الجحيم
 فى أسفل سافلين ، وينم من استنفذ عمره فى عداوته وعداوة رسله ودينه ، فيرفعه إلى أعلى

يكون قَدْرُهُ لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد ، بل زَعَمَ أن ذلك لمشيئة عبدة .
فذلك ظن الدين كفروا ، فويل للذين كفروا من النار .

وأكثر الناس يظنون بالله ظَنَّ السوء فيما يختص بهم ، وفيما يفعله بغيرهم ،
ولا يَسْتَلِمُ من ذلك إلا مَنْ عَرَفَ الله وأسماءه وصفاته ، وموجب حِكْمته وحمده

عليين ، وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء ، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا
بمجرد صادق ، وإلا فالقل لا يقضى بغير أحدهما وحسن الآخر : فقد ظن به ظن السوء .

ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل ، وترك الحق
لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزاً مبيدة ، وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به وصرح دائماً
بالتشبيه والتمثيل الباطل ، وأراد من خلقه أن يتصوروا أذهانهم وقوام وأفكارهم في تحريف
كلامه عن مواضعه ، وتأويله على غير تأويله ، ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة
والتأويلات التي هي بالأنفاذ والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان ، وأحاطهم في معرفة
أسمائه وصفاته على عقولهم بأرائهم لا على كتابه . بل أراد منهم أن يحملوا كلامه
على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم ، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح
به ، ويريمهم من الألفاظ التي توهمهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل ، بل سلك بهم خلاف
طريق الهدى والبيان : فقد ظن به ظن السوء ، فإنه إن قال : إنه غير قادر على التعبير
عن الحق باللفظ المصريح الذي عبر به هو ولفظه : فقد ظن بقدرته المعجز ، وإن قال : إنه
قادر . ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يروم ، بل يقع في الباطل
الحال ، والاعتقاد القاسد : فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء .

ومن ظن أنه هو ولفظه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله ، وأن الهدى والحق
في كلامهم وعباراتهم ، وأما كلام الله فإتما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال ،
وظاهر كلام المنهَوِّ كين والحيارى هو الهدى والحق : فهذا من أسوأ الظن بالله .

فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية .
ومن ظن به أن يكون في ملكه مالا يشاء ، ولا يقدر على إيجاد وتكوينه : فقد
ظن بالله ظن السوء .

قَلِيمَتَيْنِ اللَّيْبِ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا ، وَلَيْتَبَ إِلَى اللَّهِ ، وَلَيْسَتْغْفِرَهُ مِنْ ظَنِّهِ بِهِ
ظَنُّ السُّوءِ . وَلَوْ قَتَسْتَ مَنْ قَتَسْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَمَثُّلاً عَلَى الْقَدَرِ وَمِلَامَةً لَهُ ،
وَأَنَّهُ كَانَ يَبْنِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا . فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْتَرٌ . وَقَتَسَ نَفْسَكَ
هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ ؟

ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ، ولا يوصف حينئذ بالقدرة
على الفعل ، ثم صار قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً : فقد ظن به ظن السوء .
ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ، ولا يعلم الموجودات ، ولا عدد السموات
ولا النجوم ولا بنى آدم وحركاتهم وأفعالهم ، ولا يعلم شيئاً من الموجودات فى الأعيان :
فقد ظن به ظن السوء .

ومن ظن به أنه لا يسمع له ولا يبصر ، ولا علم ولا إرادة ، ولا كلام يقوم به ، وأنه
لا يكلم أحداً من المخلوق ولا يتكلم أبداً ، ولا قال ، ولا يقول ، ولا له أمر ولا نهى يقوم
به : فقد ظن به ظن السوء .

ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ، وأن نسبة ذاته إلى عرشه
كنسبتها إلى أسفل سافلين ، وإلى الأمكنة التى يرغب عن ذكرها ، وأنه أسفل كما أنه
أعلى ، وأن من قال : سبحان ربى الأسفل كان كمن قال : سبحان ربى الأعلى : فقد ظن
به أقبح الظن وأسوأ .

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والمصيان ، ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر
والطاعة والإصلاح : فقد ظن به ظن السوء .

ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ، ولا ينفضب ولا يسخط ، ولا يوالى ولا يعادى ،
ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد ، وأن ذات الشياطين فى القرب من ذاته
كذوات الملائكة للقرين وأوليائه للفلاحين : فقد ظن به ظن السوء .

ومن ظن به أنه يسوى بين المتضادين ، أو يفرق بين المتساوين من كل وجه ، أو يمحط
طاعات العمر المديد الخالصة للصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها ، فيخذل فاعل تلك
الطاعات فى الجمع أبداً الأبدى بظلمة الكبيرة ، ويحبط بها جميع طاعاته ويخذل فى المذاب

فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا

كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين . واستنفذ ساعات عمره في مساخطة ومعاذاة رسله ودينه : فقد ظن به ظن السوء .

ومن ظن به أن له ولداً أو شريكاً ، أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه ، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرضون حوائجهم إليه ، وأنه نصب لمباداة أولياء من دونه يقر بون بهم إليه ، ويتوصلون بهم إليه ، ويمصلونهم وسائط بينه وبينهم ، فيدهونهم ويمخافونهم : فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه .

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمصيته ومخالفته ، كما يناله بطاعته والتقرب إليه . فقد ظن به خلاف حكمته ، وخلاف موجب أسمائه وصفاته ، وهو من ظن السوء .

ومن ظن به أنه إذا ترك شيئاً من أجله لم يعوضه خيراً منه ، أو من فعل شيئاً لأجله لم يعطه أفضل منه : فقد ظن به ظن السوء .

ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويحرقه ويحرقه بنير جرم ولا سبب من العبد ، إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة : فقد ظن به ظن السوء .

ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرغبة ، وتضرع إليه وسأله ، واستعان به وتوكل عليه أنه ينجيه ولا يعطيه ما سأله : فقد ظن به ظن السوء ، وظن به خلاف ما هو أهله .

ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه ، وسأله ذلك في دعائه : فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحده ، وخلاف ما هو أهله وما لا يقبله .

ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في محاصيه ، ثم اتخذ من دونه أولياء ، ودعا من دونه ملصكاً أو بشراً حياً أو ميتاً يرجو بذلك أن ينقذه عند ربه ، ويخلصه من هذابه : فقد ظن به ظن السوء .

فأكثر الخلق بل كلهم - إلا من شاء الله - يظنون بالله غير الحق وظن السوء ؛ فإن غالب بنى آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الخط ، وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه ولسان حاله يقول : ظلمنى ربى ، ومنعنى ما أستحقه ، ونفسي تشهد عليه بذلك ، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به . ومن قس قسه وتقلل في معرفة طواياه رأى ذلك فيها كامناً كونه النار في الزناد ، فألقح زناد من شئت يفتك شراره عما

في زناده ، ولو فقتت من فقتت لرأيت عنده تمنعاً (وتمتعاً) على القدر وملازمة له ، واقتراحاً عليه خلاف ماجرى به ، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ، فستقل ومستكثر . وفقتت نفسك : هل أنت سالم من ذلك ؟

فإن تنج منها تنج من ذى عظمة وإلا فإني لا إخالك ناجياً . فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع ، وَلْيَتَّبِعْ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرْهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ من ظنه بربه ظن السوء ، وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ، ومنبع كل شر المركبة على الجهل والغلم . فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين ، وأعدل العادلين ، وأرحم الراحمين ، الغنى الحميد ، الذي له الغنى التام ، والحمد التام ، والحكمة التامة ، اللزوم عن كل سوء في ذاته وصفاته ، وأفعاله وأسمائه ، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه ، وصفاته كذلك ، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ، ورحمة وعدل ، وأسماءه كلها حسنى .

فلا تظنَّ بربك ظنَّ سوء فإن الله أولى بالجميل
ولا تظنن بنفسك قطَّ خيراً فكيف بظالم جانٍ جبول
وقل : يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل ؟
وظنَّ بنفسك السوئى تجدها كذلك ، وخيرها كالمستحيل
وما بك من تُقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل
وليس لها ولا منها ، ولكن من الرحمن ، فاشكر للدليل ٥١

قوله « الظانين بالله ظن السوء » قال ابن جرير في تفسيره (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء) . الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك ، ولن يظهر كلمته ، فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به . وذلك كان السوء من ظنونهم حتى ذكرها الله في هذا الموضع . يقول تعالى ذكره : على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء : يعنى دائرة المذاب تدور عليهم به . واختلف القراء في قراءة ذلك . فقرأ عامة قراء الكوفة (دائرة السوء) بفتح السين . وقرأ بعض قراء البصرة (دائرة السوء) بالضم . وكان القراء يقول : الفتح أفشى في السين . وقل ما تقول العرب (دائرة السوء) بضم السين . وقوله : « وغضب الله عليهم ولنهم » يعنى ونالهم الله بغضب منه ولنهم . يقول :

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية آل عمران .

الثانية : تفسير آية الفتح .

الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى .

الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه

وأبدم فأقسام من رحته (وأعد لهم جهنم) يقول : وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة (وساءت مصيرا) يقول : وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والنافقات والمشركون والمشركات .

وقال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : (ويمدب المنافقين والنافقات والمشركين وللمشركات الفغانين بالله غن السوء) أى : يتهمون الله فى حكمه ، ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية . ولهذا قال تعالى : (عليهم دائرة السوء) وذكر فى معنى الآية الآخرة نحو ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى .

قوله « قال ابن القيم رحمه الله تعالى » الذى ذكره للصنف فى المتن قدمته لاندراجها فى كلامه الذى سقته من أوله إلى آخره .

باب

(ما جاء في منكرى القدر)

وقال ابن عمر : « والذى نفس ابن عمر بيده ، لو كَانَ لأحدهم مثلُ أحدٍ ذهباً ثم أنفقَه في سبيل الله ما قبلَه الله منه ، حتى يُؤمِنَ بالقدر . ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم : الإِيمانُ أَنْ تُؤمِنَ بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمنَ بالقدرِ خبيره وشره » رواه مسلم .

قوله : « باب ما جاء في منكرى القدر » .

أى : من الوعيد الشديد ، ونحو ذلك .

أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « القدرية مجوس هذه الأمة ، إن مرضوا فلا تعودوم ، وإن ماتوا فلا تشهدوم » .

وعن عمر مولى عُقْرَةَ عن رجل من الأنصار عن حذيفة — وهو بن الجبان — رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكل أمة مجوس ، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدر ، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ، ومن مرض منهم فلا تعودوه ، وهم شيعة الدجال ، وحق على الله : أن يلحقهم بالدجال » .

قوله « وقال ابن عمر : والذى نفس بيده — الخ » حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان عن يحيى بن يمر قال : « كان أول من تكلم فى القدر بالبصرة معبد الجهنى ، فانتقلت أنا وحيد بن عبد الرحمن الحميرى حاجين ، أو معتمرين . قلنا : لو قينا أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء فى القدر ؟ فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا فى المسجد ، فاكتمفته أنا وصاحبى ، فظننت أن صاحبى سيكل الكلام إلى ، قلت : أبا عبد الرحمن ، إنه قد ظهر قيلنا أناس يقرأون القرآن ، ويتفكرون العلم يزعمون أن لا قدر ، وأن الأمر أنف ، قال : إذا قيت أولئك فأخبرهم أنى منهم برىء ، وأنهم منى برءاء . والذى يحلف به

وعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ : « يَا بَنِيَّ ، إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَمَعَ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيَصِيبَكَ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنْ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ . فَقَالَ : رَبِّ ، وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ : اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

عبد الله بن عمر ، لو أن لأحدم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه ، حتى يؤمن بالقدر . ثم قال : حدثني عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، ووضع كفيه على خُذْيِهِ . وقال : يا محمد ، أخبرني عن الإسلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال . صدقت . فضجنا له يسأله ويصدقه . قل فأخبرني عن الإيمان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره ، قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان ، قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرني عن الساعة ، وقال : ما للسائل عنها بأعلم من السائل . قال : فأخبرني عن أمارتها . قال : أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحلفاء للمرأة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . قال : فانطلق . فلبثت ثلاثاً . وفي رواية : ملياً . ثم قال : يا عمر أتندري من السائل ، قلتُ : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » .

ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة ، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلاً من أصول الدين وجعله ، فيشبه من قال الله فيهم (٢ : ٨٥) أَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ - الْآيَةِ) :

قوله « وعن عبادة » قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد ، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكمال قال : حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب ابن زياد : حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي قال « دخلت على عبادة وهو مريض

يَا بَنِيَّ ، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ماتَ على غيرِ هذا فليس مني .

وفي روايةٍ لأحمد : « إنَّ أوَّلَ ما خلقَ اللهُ تعالى القلم . فقال : اكتب ، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » .

وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فمن لم يؤمن بالقدر خيِّره وشره أخرقه الله بالنار » .

وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال « أتيت أبا بن كعب فقلت :

أخبرني في الموت ، فقلت : يا أبا عبد الله أوصني واجتهد لي ، فقال : أجلسوني . قال : يا بني إنك لن تجد علم الإيمان ، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيِّره وشره ، قلت : يا أبا عبد الله فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول ما خلق الله القلم ، فقال له : اكتب ، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة . يا بني ، إن مت ولست على ذلك دخلت النار » ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عباد عن أبيه ، وقال : حسن صحيح غريب .

وفي هذا الحديث ونحوه : بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى (٦٥ : ١٢) الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأسر ينهن لتسلموا أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً . وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر ؟ قال « القدر قدرة الرحمن » واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله .

والمنى : أنه لا يمنع من قدرة الله شيء . وضاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى ، فضلوا عن سواء السبيل . وقد قال بعض السلف : ناظروهم بالعالم ، فإن أقروا به خصصوا ، وإن جحدوه كفرُوا .

قوله « وفي للسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي » وهو أبو بسر — بالسنة للهمة ،

في نفسى شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهب به من قلبى، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. رواه الحاكم في صحيحه.

وبالباية للضمومة. ويقال: أبو بشر — بالشين للمجعة وكسر الباء — وبعضهم صحح الأول. واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال: «لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه، عذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمة خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت، قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك» وأخرجه ابن ماجه. وقال العماد ابن كثير رحمه الله: عن صفيان عن منصور عن ربيع بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله بعثنى بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره» وكذا رواه الترمذى عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به. ورواه من حديث أبي داود الطيالسى عن شعبة عن ربيع عن علي فذكره.

وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانىء الخولانى عن أبي عبد الرحمن الحليلى عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بمئتين ألف سنة — زاد ابن وهب — وكان عرشه على الماء» رواه الترمذى، وقال: حديث حسن غريب. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوحيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهى

فيه مسائل :

الأولى : بيان كيفية الإيمان بالقدر .

الثانية : بيان كيفية الإيمان .

الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به .

الرابعة : الإخبار أن أحداً لا يحمي طم الإيعان حتى يؤمن به .

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله .

السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة

السابعة : برأيه صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به .

الثامنة : عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء .

التاسعة : أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته . وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط .

الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم . ومن مذهبهم : تخليد أهل المعاصي في النار . وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر ، وأعظم المعاصي .

وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا . وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا ، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر ، وعدم تخليد أهل الكبائر من اللوحدين في النار .

باب

(ما جاء في المصورين)

من أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ، فليخلقوا ذرّةً أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة » أخرجاه .
ولهما عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله » .

قوله : « باب ما جاء في المصورين »

أى : من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه . وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة : وهى المضاهاة بخلق الله ؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمر ، فهو رب كل شىء ومليكه ، وهو خالق كل شىء ، وهو الذى يصور جميع المخلوقات ، وجعل فيها الأرواح التى تحصل بها الحياة ، كما قال الله تعالى (٣٢ : ٧ — ٩) الذى أحسن كل شىء خلقه ، وبدأ خلق الإنسان من طين : ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون) فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهيا لخلق الله . فصار ما صورده عذابا له يوم القيامة ، وكلف أن يتنفخ فيها الروح وليس بنافع . فكان أشدّ الناس عذابا ؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب .

فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان ، فكيف بحاله من سوى المخلوق رب العالمين ، وشبهه بخلقه ، وصرف له شيئا من العبادة التى ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ورضاه ؟ قسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه ، وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس : هو أعظم ذنب عصى الله تعالى به . ولهذا أرسل رسوله ، وأنزل كتبه ؛ لبيان

ولهما عن ابن عباس : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل مُصَوِّرٌ في النار ، يُجعل له بكل صورة صَوْرَها نفسٌ يُمَذَّبُ بها في جهنم » .
ولهما عنه مرفوعاً « من صور صورة في الدنيا كَلَّفَ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » .

ولمسلم عن أبي الهيثاج قال : « قال لي علي : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته » .

هذا الشرك والنهي عنه ، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى . فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم ، وأهلك من جحد التوحيد ، واستمر على الشرك والتنديد ، فأعظمه من ذنب (٤ : ٤٨ ، ١١٦) إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ، (٢٢ : ٤١) ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ، أو تهوى به الريح في مكان سحيق) .

قوله « ولمسلم عن أبي الهيثاج الأسي - حيان بن حصين - قال : قال لي علي رضي الله عنه » هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

قوله « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته » .

فيه : تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علياً لذلك . أما الصور : فلمضاهاتها خلقت الله . وأما تسوية القبور : فلما في تعليمها من الفتنة بأربابها وتعظيمها ، وهو من ذرائع الشرك ووسائله : فصرف الهم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته : ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور ، وعظمت الفتنة بأرباب القبور ، وصارت محطاً لرجال العابدين للباطلين لها : فصرفوا لها جل العبادة : من الدعاء والاستعانة والاستغاثة ، والتضرع لها ، والقدح لها ، والندور ، وغير ذلك من كل شرك محظور .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور ،

وما أسره به ، ونهى عنه ، وما كان عليه أصحابه ، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم . رأى أحدهما مضاداً للآخر ، مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداً . فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور ، وهؤلاء يصلون عندها وإليها . ونهى عن اتخاذها مساجد ، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ، ويسمونها مشاهد ، مضاهاة لبيوت الله . ونهى عن إيقاد السرج عليها ، وهؤلاء يوقنون الوقوف على إيقاد القناديل عليها . ونهى عن أن تتخذ عيداً ، وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك ، ويحتمون لها كاحتياهم العيد أو أكثر . وأمر بتسويتها ، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي . فذكر حديث الباب - وحديث تمامه بن شفي وهو عند مسلم أيضاً قال « كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس ، فتوفي صاحب لنا ، فأمر فضالة بقبوره فسوى ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها » وهؤلاء يبالتون في مخالفة هذين الحديثين ، ويرفضونها عن الأرض كالليت ، ويعقدون عليها القباب ونهى عن تجمييع القبر والبناء عليه . كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضى الله عنه قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجمييع القبر ، وأن يعقد عليه ، وأن يبنى عليه » ونهى عن الكتابة عليها ، كما روى أبو داود في سننه عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن تجمييع القبور ، وأن يكتب عليها » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ، ويكتبون عليها القرآن وغيره ، ونهى أن يزداد عليها غير ترابها : كما روى أبو داود عن جابر أيضاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى أن يجمييع القبر ، أو يكتب عليه ، أو يزداد عليه » وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والجص والأحجار . قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الآجر على قبورهم .

والمقصود أن هؤلاء المعظمين لبقبور للتخذينها أعياداً ، للموقدين عليها السرج ، الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، محادون لما جاء به ، وأضل ذلك اتخاذها مساجد ، وإيقاد السرج عليها . وهو من الكبائر . وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحد وغيره بتحريمه .

قال أبو محمد القاسمي : ولو أبيع اتخاذ السرج عليها لم يلزم من فعله ، ولأن فيه تضييماً للمال في غير فائدة ، وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام . قال : ولا يجوز اتخاذ للمساجد على القبور لهذا الخبر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لمن الله اليهود والنصارى

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . يحذر ما صنعوا » متفق عليه . ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها ، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ، والتسبح بها والصلاة عندها . انتهى .

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال للمشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاً ، ووضعوا لها مناسك ، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً سماه مناسك حج المشاهد ، مضاهة منه القبور بالبيت الحرام ، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ، ودخول في دين عباد الأصنام ، فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور ، وبين ما شرعه هؤلاء وقصده ، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره .

فنها : تعظيم الموقع في الافتتان بها . ومنها : اتخاذها أعياداً . ومنها : السفر إليها . ومنها : مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من السكوف عليها والمجاورة عندها وتطبيق الستور عليها ولسداتها ، وعُبادها يرجعون المجاورة عندها على المجاورة عند السجد الحرام ، ويرون سداتها أفضل من خدمة المساجد ، والويل عندهم لقيمتها ليلة يطفى القنديل المعلق عليها . ومنها : النذر لها ولسداتها . ومنها : اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ، ويستنزل غيث السماء ، وتفرج الكرب ، وتغنى الحوائج ، وينصر المظلوم ، ويمحى الخائف إلى غير ذلك . ومنها : الدخول في لعنة الله ورسوله ، باتخاذ المساجد عليها ، وإيقاد السرج عليها . ومنها : الشرك الأكبر الذي يفعل عندها .

ومنها : إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم ، فإنهم يؤذيهما ما يفعل عند قبورهم ، ويكرهونه غاية الكراهية ، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره ، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهما ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ، ويوم القيامة يتبرأون منهم ، كما قال تعالى (٢٥ : ١٧ ، ١٨) ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ، فيقول : أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء ، أم هم ضلوا السبيل ؟ قالوا : سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ، ولكن متعمتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً (قال الله تعالى للمشركين) قد كذبوكم بما تقولون (وقال تعالى (١١٦ : ٥) وإذا قال الله : يا عيسى ابن مريم ، أنت قلت للناس اتخذونى وأئمتى إلهين من دون الله ؟

قال : سبحانه ! ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق — الآية) وقال تعالى (٣٤ : ٤٠ ، ٤١ : يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانه ! أنت ولينا من دونهم ، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) .
ومنها : إمامة السنن وإحياء البدع .

ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله ، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام ، والخشوع ورقة القلب ، والعكوف بالهمة على اللون بما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريباً منه .

ومنها : أن القدي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة ، والإحسان إلى الزور بالدعاء له والتترحم عليه ، والاستغفار له ، وسؤال العافية له ؛ فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت : فقلب هؤلاء للمشركون الأسماء ، وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعائه والدعاء به ، وسؤاله حوائجهم ، واستئصال البركة منه ، ونصره لهم على الأعداء ، ونحو ذلك ، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سداً للذريعة . فله تمسكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه القدي شرعه ، ونهاهم أن يقولوا هُجراً ، ومن أعظم الهجر : الشرك عندها قولاً وفعلًا .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « زوروا القبور ، فإنها تذكركم للموت » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة ، فأقبل عليهم بوجهه . فقال : السلام عليكم يا أهل القبور ، يغفر الله لنا ولكم ، أتم سلفنا ونحن بالأثر » رواه أحمد والترمذي وحسنه .

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ، وعلمهم إياها ، هل تجدد فيها شيئاً مما يعتصمه أهل الشرك والبدع ؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه ؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله « لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » ولكن كلما ضفت تمسك الأمم بيهود أنبيائهم ونقص إيمانهم : عرضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك .

ولقد جرد سلف الصالح التوحيد وحوائجهم ، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى

الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة ، وجعل ظهره إلى جدار القبر ، ثم دعا ونص على ذلك الأئمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء ، حتى لا يدعو عند القبر ، فإن الدعاء عبادة ، وفي الترمذى وغيره « الدعاء هو العبادة » فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم ، وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبرى عيداً ، وصلوا علىّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » وإسناده جيد ، ورواته ثقات مشاهير .

وقوله « ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً » أى لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقرأة فتكون بمنزلة القبور . فأمر بتحرى النافلة فى البيوت ، ونهى عن تحرى النافلة عند القبور ، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم .

ثم إن فى تعظيم القبور واتخاذها أعياداً من للمفاسد العظيمة التى لا يملها إلا الله ما ينضب لأجله كل من فى قلبه وقارقه وغيره على التوحيد ، وتهجين وتبيح لشرك ؛ ولكن ما لجرح يمت لإيلاهم .

فمن المفاسد : اتخاذها أعياداً وللصلاة إليها ، والطواف بها ، وتقبيلها واستلامها ، وتغفير الخلدود على ترابها ، وعبادة أصحابها ، والاستغناء بهم ، وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الدين ، وتفريج الكربات ، وإغاثة الهممات ، وغير ذلك من أنواع الطلبات ، التى كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم . فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيداً ، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا راوها من مكان بعيد ، فوضعوها الجباه ، وقبلوا الأرض ، وكشفوا الرؤوس ، وارتفعت أصواتهم بالضجيج ، وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج ، ورأوا أنهم قد أروا فى الريح على الحبيج ، فاستغاثوا بمن لا يبدى ولا يعيد ، ونادوا ولكن من مكان بعيد ، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجز من صلى إلى القبيلتين ، فترام حول القبر ركعاً سجداً ، ينتقون فضلاً من الليت ورضواناً ، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسراناً .

فلنهر الله — بل للشيطان — ما يراق هناك من العبرات ، ويرتفع من الأصوات ، ويطلب من الليت من الحاجات ، ويسأل من تفريج الكربات ، وإغاثة الهممات ، وإغاثة

فيه مسائل :

الأولى : التخليط الشديد في المصورين .

الثانية : التنبيه على الملة ، وهو ترك الأدب مع الله ، لقوله « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى » .

الثالثة : التنبيه على قدرته ، وعجزهم ، لقوله « فليخلقوا ذرة أو حبة أو شميرة » .

الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذابا .

الخامسة : أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم .

السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح .

السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت .

ذوى الفاقات ، ومعاذ ذوى الساحات والبلبات ، ثم اثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين ، تشبيهاً له بالبيت الحرام الذى جعله الله مباركا وهدى للعالمين . ثم أخذوا في التقبيل والاستلام . أرايت الحجر الأسود وما يفعل به وقد لبيت الحرام ؟ ثم عرفوا لديه تلك الجباه والخلود ، التى يعلم الله أنها لم تمقر كذلك بين يديه فى السجود ، ثم كلوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق ، واستمتوا بخلافهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلق ، وقد قربوا تلك الوثن القرابين ، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين ، فلو رأيتهم يهتئ بعضهم بعضاً ويقول : أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً وحظاً ، فإذا رجسوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام ، فيقول : لا ، ولا بمجك كل عام .

هذا ، ولم تتجاوز فيها حكيتاه عنهم ، ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم ؛ إذ هم فوق ما يخطر بالبال ، ويدور في الخيال ، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم . وكل من شئ أدنى راحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور : سد القريحة إلى هذا المخطور ، وأن صاحب الشرع أعلم بما نهى عنه وما يؤول إليه ، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه ، وأن الغير والهدى في اتباعه وطاعته ، والشر والضلال في معصيته ومخالفته . ١٠ كلامه رحمه الله تعالى .

باب

(ما جاء في كثرة الحلف)

وقول الله تعالى : (٥ : ٨٩ واحفظوا أيمانكم) .

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الحلف منفةٌ للسَّلمة ، محقةٌ للكسب » أخرجاه .
وعن سلمان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ثلاثة لا يكلمهم الله

قوله : « باب ما جاء في كثرة الحلف »

أى : من النهى عنه والوهيد . « وقول الله تعالى (٥ : ٨٩ واحفظوا أيمانكم) » .
قال ابن جرير : لا تتركوها بغير تكفير . وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس
« يريد لا تحلفوا » . وقال آخرون : احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحتثوا .
والصنف أراد من الآية للمنى الذى ذكره ابن عباس ؛ فإن القولين متلازمان ، فيلزم
من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف ، وعدم التعظيم لله ،
وغير ذلك مما يتنافى كمال التوحيد الواجب أو عدمه .

قوله « عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول « الحلف منفةٌ للسَّلمة ، محقةٌ للكسب » أخرجاه . أى البخارى ومسلم . وأخرجه
أبو داود والنسائى .

والمنى : أنه إذا حلف على سلته أنه أعطى فيها كذا وكذا ، أو أنه اشتراها بكذا
وكذا ، وقد يظنه المشتري صادقاً فيما حلف عليه ، فيأخذها بزيادة على قيمتها ، والبائع
كذاب ، وحلف طمعاً فى الزيادة ، فيكون قد عمى الله تعالى ، فيعاقب بمحق البركة ،
فإذا ذهب بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التى دخلت عليه بسبب
حلفه ، وربما ذهب ثمن تلك السَّلمة رأساً ، وما عند الله لا ينال إلا بباطعه . وإن تخرّجت
الدنيا للعاصى فمقابتها اضمحلال وذهاب وعقاب .

قوله « وعن سلمان رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ثلاثة

لا يكلمهم الله ولا يذكرهم ولم عذاب أليم : أَشْبِطُ زان ، وعائل مستكبر ، ورجل جعل الله بضاعته ، لا يشتري إلا يمينه ، ولا يبيع إلا يمينه « رواه الطبراني بسند صحيح » .
و « سلمان » له سلمان الفارسي ، أبو عبد الله ، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق ، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما . قال النبي صلى الله عليه وسلم « سلمان منا أهل البيت » ، إن الله يحب من أحبني أربعة : علياً ، وأبا ذر ، وسلمان ، والمقداد « أخرجه الترمذي وابن ماجة . قال الحسن : كان سلمان أميراً على ثلاثين ألفاً يخطب بهم في عبادة يفتش نصفها ويلبس نصفها . توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . قال أبو عبيدة : سنة ست وثلاثين عن ثلاثمائة وخمسين سنة . ويحتمل أنه سلمان بن عاصم بن أوس الضبي .

قوله « ثلاثة لا يكلمهم الله » ففي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه . وأن الكلام صفة من صفات كماله . والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه . وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه ، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئاً فشيئاً ولم يزل متصفاً به . فهو حادث الأحاد قديم النوع ، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف ، كما قال تعالى (٣٦ : ٨٢) إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن ، فيكون (فأنى بالحروف الدالة على الحال والاستقبال أيضاً . وذلك في القرآن كثير .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإذا قالوا لنا — يعني النفاة — : فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به ؟ قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة ؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل . ولفظ الحوادث مجمل ، فقد يراد به الأعراض والقائض ، والله تعالى منزّه عن ذلك — ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك ، بما دل عليه الكتاب والسنة . والقول الصحيح : هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون : لم يزل الله متكلاً إذا شاء ، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة . اهـ .

قلت : ومعنى قيام الحوادث به تعالى : قدرته عليها ، وإيجادها لها بمشيئته وأمره . والله أعلم .

ولا يزيكهم ولم عذاب أليم : أَشْيِطُ زَانٍ . وجائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ، ورجل جمل (الله) بضاعته ، لا يشتري إلا يمينه ، ولا يبيع إلا يمينه « رواه الطبراني بسند صحيح .
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خير أمتى قرنى ، ثم الدين يُلُونهم ، ثم الدين يُلُونهم —

قوله « ولا يزيكهم ولم عذاب أليم » لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم ، فموقبوا بهذه الثلاث التى هى أعظم العقوبات .

قوله « أَشْيِطُ زَانٍ » ضمره تحقيرا له وذلك لأن داعى المعصية ضعف فى حقه ، فدل على أن الحامل له على الزنا : محبة للمصية والفجور ، وعدم خوفه من الله وضعف الداعى إلى المعصية مع فعلها يوجب تفليط العقوبة عليه ، بخلاف للشاب ؛ فإن قوة داعى الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله ، وقد يرجع على نفسه بالندم ، ولومها على المعصية ، فينتهى ويراجع .

وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعو إلى الكبر ؛ لأن الداعى إلى الكبر فى الغالب كثرة المال والتم والرياسة . و « العائل » الفقير لا داعى له إلى أن يستكبر ، فاستكباره مع عدم الداعى إليه يدل على أن الكبر طبيعة له ، كامن فى قلبه ، فظلمت عقوبته ؛ لعدم الداعى إلى هذا الخلق القبيح ، الذى هو من أكبر المعاصى .

قوله « ورجل جمل الله بضاعته » ينصب الاسم الشريف ، أى الحلف به ، جملة بضاعته ، ملازمة له وغلبته عليه . وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيدة ضيف ، وأعمال ضعيفة ، بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصى المظنية على قلة الداعى إليها . نسأل الله السلامة والعافية ، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه .

قوله « وفى الصحيح » أى صحيح مسلم . وأخرجه أبو داود والترمذى . ورواه البخارى بلفظ « خيركم » .

قوله « عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خير أمتى قرنى ، ثم الدين يُلُونهم ، ثم الدين يُلُونهم — قال عمران : فلا أدري : أذكر

قال عمران : فلا أدري : أذكرَ بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ؟ — ثم إن بعدكم قومٌ يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤمنون ، وينذرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمن .

بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ؟ — ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤمنون ، وينذرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمن .

قوله « خير أمتي قرني » لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان ، والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ، ويتفاضل فيها العاملون ، فغلب الخير فيها وكثر أهله ، وقل الشر فيها وأهله ، واعتز فيها الإسلام والإيمان ، وكثر فيها العلم والعلماء (ثم الذين يابونهم) فصلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه ، والراغب فيه والقائم به وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل ، كبذعة الخوارج والتدرية والرافضة فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت ، فأهلها في غاية الفل والقت والموان والقتل فيمن عاند منهم ولم يتب . قوله « فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ؟ » هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين رضى الله عنه . ولشهور في الروايات : أن القرون المفضلة ثلاثة ، الثالث دون الأولين في الفضل ؛ لكثرة البدع فيه ، لكن العلماء متوافرون ، والإسلام فيه ظاهر ، والجهاد فيه قائم ، ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين ، وكثرة الأهواء . فقال « ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون » لاستخفافهم بأمر الشهادة ، وعدم تحريمهم لفسد ، وذلك لفة دينهم ، وضعف إسلامهم .

قوله « ويخونون ولا يؤمنون » يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم . قوله « وينذرون ولا يوفون » أى لا يؤدون ما وجب عليهم ، فظهر هذه الأعمال القبيحة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم .

قوله « ويظهر فيهم السمن » لرغبتهم في الدنيا ، ونيل شهواتهم والتعم بها ، وغففتهم عن الدار الآخرة والعمل لها . وفي حديث أنس « لا يأتى على الناس زمان إلا والذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم » قال أنس : سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ، فما زال الشر يزيد في الأمة ، حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم ، حتى فيمن ينتسب إلى العلم ويصدر للتعليم والتصنيف .

وفيه عن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ، ويمينه شهادته » .
وقال إبراهيم : « كانوا يضربوننا على الشهادة والمهد ونحن صغار » .

قلت : بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع ، وصنفوا في ذلك نظماً ونثراً ، فنعوذ بالله من موجبات غضبه .

قوله « وفيه عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته » .

قلت : وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسى المآد ، خف أمر الشهادة واليمين عنده تحملاً وأداء ؛ لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك ، وهذا هو الغالب على الأكثر . والله المستعان . فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضفاف . فكن من الناس على حذر .

قوله « قال إبراهيم — هو النخعي — كانوا يضربوننا على الشهادة والمهد ونحن صغار » وذلك لكثرة علم التابعين ، وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم ، وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنه من أفضل الجهاد ، ولا يقوم الدين إلا به . وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

فيه مسائل :

الأولى : الوصية بحفظ الأيمان .

الثانية : الإخبار بأن الحلف منفقة للسلمة ، محقة للبركة .

الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا يمينه .

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي .

الخامسة : ذم الذين يخلفون ولا يستحلفون .

السادسة : ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة ، وذكر

ما يحدث .

السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون .

الثامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد .

باب

(ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه)

وقوله : (١٦ : ٩١) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً) .
وعن بُرَيْدة

قوله : « باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله »

وقول الله تعالى (١٦ : ٩١) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً — الآية) .
قال الفهراد بن كثير : وهذا مما يأمر الله تعالى به ، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق ، والحفاظ على الأيمان المؤكدة . ولهذا قال (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) ولا تعارض بين هذا وقوله (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) وبين قوله (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلقتهم واحفظوا أيمانكم) أى لا تتركوها بلا تكفير . وبين قوله صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين « إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير منها وتحملتها — وفى رواية — وكفرت عن يميني » لا تعارض بين هذا كله وبين الآية للذكورة هنا وهى (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) لأن هذه الأيمان المراد بها : الداخلة فى العهود والمواثيق ، لا الأيمان الواردة على حث أو منع ، ولهذا قال مجاهد فى الآية : يعنى الحلف أى حلف الجاهلية ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا حلف فى الإسلام ، وأما حلف كان فى الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة » وكذا رواه مسلم ، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج منه إلى الحلف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه ، فإن فى التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه .

وقوله تعالى (إن الله يعلم ما تفعلون) تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها .
قوله « عن بُرَيْدة » هو ابن الحبيب الأسلمى . وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه . قاله فى الفهم .

قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أَمَّرَ أميراً على جيش أو سرية ، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ، فقال : اغزوا بسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله .
اغزوا ولا تَنَلُّوا ولا تَمْدِدُوا ، ولا تَمْتَلُوا ، ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى ثلاث خصال — أو خلال —

قوله « قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أَمَّرَ أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى » فيه من الفقه : تأمير الأُمراء ووصيتهم .
قال الحربى : السرية : الخليل تبلغ أربعمائة ونحوها . والجيش : ما كان أكثر من ذلك . وتقوى الله : التحرز بطاعته من عقوبته .
قلت : وذلك بالعمل بما أمر الله به والالتناء عما نهى عنه .

قوله « ومن معه من المسلمين خيراً » أى ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيراً : من الرفق بهم ، والإحسان إليهم ، وخفض الجناح لهم ، وترك التعاطف عليهم .
قوله « اغزوا باسم الله » هذا أى اشرعوا في فعل الفزو مستعينين بالله مخلصين له .
قلت : فتكون الباء في « بسم الله » هنا للاستعانة والتوكل على الله .
قوله « قاتلوا من كفر بالله » هذا المصوم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم .
وقد خصص منهم من له عهد ، والرهبان والنسوان ، ومن لم يبلغ الحلم ، وقد قال متصلاً به « ولا تقتلوا وليداً » وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان ، لأنه لا يكون منها قتال غالباً .
وإن كان منهم قتال أو تدمير قتالوا .
قلت : وكذلك القرارى والأولاد .

قوله « ولا تَنَلُّوا ولا تَمْدِدُوا ولا تَمْتَلُوا » التناول : الأخذ من الغنمية من غير قسمتها .
والتمدد : قض العود . والتشيل هنا : التشوية بالقتيل ، كقطع أذنه واللبث به . ولا خلاف في تحريم التناول والتمدد ، وفي كراهية التثلة .

قوله « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال — أو خصال » الرواية بالشك وهو من بعض الرواة . ومعنى الخلال والخصال واحد .

فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين .
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله تعالى ، ولا يكون لهم في الغنيمة والثيء شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فأسألمهم الجزية . فإنهم أجابوك فاقبل منهم

قوله « فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » قيدناه عن يوثق بعلمه وتقيده بنصب « آيتهم » على أن يعمل فيها « أجابوك » لا على إسقاط حرف الجر . و « ما » زائدة . ويكون تقدير الكلام : فإلى آيتهم أجابوك فاقبل منهم . كما تقول : جئتكم إلى كذا وفي كذا . فيمدى إلى الثاني بحرف الجر .

قلت : فيكون في ناصب « آيتهم » وجهان : ذكرهما الشارح . الأول : منصوب على الاشتغال . والثاني : على نزع الخافض .

قوله « ثم ادعهم إلى الإسلام » كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم « ثم ادعهم بزيادة « ثم » والصواب إسقاطها . كما روى في غير كتاب مسلم ، كصنف أبي داود ، وكتاب الأموال لأبي عبيد ، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال .

وقوله « ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » يعنى المدينة . وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام . وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم .

قوله « فإن أبوا أن يتحولوا » يعنى : أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يسع على من الخس ولا من الثيء شيئا . وقد أخذ الشافعى رحمه الله بالحديث في الأعراب ، فلم ير لهم من الثيء شيئا . وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فتد على فقرائهم . كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لاحق لهم في الصدقة عنده ، ومصرف كل مال في أهله . وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين ، وجوزا صرفهما للضيف .

قوله « فإنهم أبوا فأسألمهم الجزية » فيه : حجة لملك وأصحابه ، والأوزاعي في أخذ

وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ مِ ابُوا فَاَسْتَمِنَ بِاللّٰهِ ، وَقَاتَلَهُمْ .

الجزية من كل كافر : عربياً كان أو غيره ، كتابياً كان أو غيره . وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع ، إلا من مشركي العرب ومجوسهم . وقال الشافعي : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب : عربياً كانوا أو مجعاً . وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، وتؤخذ من المجوس .

قلت : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم ، وقال « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية . فقال مالك : أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على أهل الورك ، وهل ينقص منها الضعيف أولاً ؟ قولان . وقال الشافعي : غيه دينار على الفتي والفقير ، وقال أبو حنيفة رحمه الله ، والكوفيون على الفتي ثمانية وأربعون درهماً ، والوسط أربعة وعشرون درهماً ، والفقير اثنا عشر درهماً ، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله .

قال يحيى بن يوسف الصرصرى الحنبلى رحمه الله :

وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة الجـوس ، فإن هم سلموا الجزية اصعد على الأدون اثني عشر درهماً أفرض وأربعة من بد عشرين زيد لأوسطهم حالا ، ومن كان موسراً ثمانية مع أربعين لتنفد وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم قان وأعمى ومقعد وذى الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهندي

وعند مالك وكافة العلماء : على الرجال الأحرار البالغين العقل دون غيرهم ، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين ، لا ممن نأى بداره ، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حريهم .

قوله « وإذا حاصرت أهل حصن » الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من قهله وأهل الأصول : إن للصيب في مسائل الاجتهاد واحد . وهو اللزوم من مذهب مالك وغيره ووجه الاستدلال به : أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكماً مميلاً في المجتهدات . فمن واقته فهو للصيب ، ومن لم يواقته فهو الخطي .

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم ، أهونُ من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري : أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ »
رواه مسلم .

قوله « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه — الحديث » الذمة : العهد ، وتخفر : تنقض . يقال : أخفرت الرجل : إذا قضت عهده ، وخفرتة : أجرته ، ومعناه : أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء للعهد ، بكلمة الأعراب ، فكأنه يقول : إن وقع نقض من متمد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى . والله أعلم .

قوله « وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال ذكر فيه : أن مذهب مالك يمنع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال . قال : وهو أن مالكا قال : لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ، ولا تلتبس غرهم إلا يكونوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز أن تلتبس غرهم . وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح ؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبة ، وإنما يقاتلون للدين ، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سبباً مميلاً لهم إلى الانقياد إلى الحق ، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين . فقد يظنوا أنهم يقاتلون للملك والدنيا فيزيدون عتواً وبغضاً . والله أعلم .

فيه مسائل :

الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين .

الثانية : الإرشاد إلى أهل الأمرين خطراً .

الثالثة : قوله « اغزوا بسم الله في سبيل الله » .

الرابعة : قوله : « قاتلوا من كفر بالله » .

الخامسة : قوله : « استعن بالله وقاتلهم » .

السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء .

السابعة : في كون الصحابي يحكم عند الحاجة ، بحكم لا يدري : أيوافق

حكم الله أم لا ؟

باب

(ما جاء في الإقسام على الله)

عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال رجل : والله لا ينفر الله لفلان ، فقال الله عز وجل : مَنْ ذا الذى يتأتى على أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له ، وأحببتُ عَمَلَك » رواه مسلم .

قوله . « باب ما جاء في الإقسام على الله »

ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال رجل : والله لا ينفر الله لفلان . قال الله عز وجل : مَنْ ذا الذى يتأتى على أن لا أغفر لفلان ، إني قد غفرت له ، وأحببتُ عَمَلَك » رواه مسلم .

قوله « يتأتى » أى يحلف ، والآلية بالتشديد الحلف . وصح من حديث أبى هريرة قال البهوى فى شرح السنة - وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار - قال « دخلتُ مسجد المدينة فنادانى شيخ قال : يا يامحى ، تعال ، وما أعرفه ، قال : لا تقولن لرجل : والله لا ينفر الله لك أبداً ولا يدخلك الجنة . قلت : ومن أنت يرحمك الله ؟ قال : أبو هريرة ، فقلت : إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب ، أو لزوجته أو لخادمه ، قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن رجلين كانا فى بنى إسرائيل متحابين ، أحدهما مجتهد فى العبادة ، والآخر ؛ كأنه يقول مذهب ، فجعل يقول : أقصر عما أنت فيه . قال فيقول : خلنى وربى ، قال : فوجده يوماً على ذنب استعظمه فقال : أقصر ، فقال : خلنى وربى ، أبست على رقيباً ، فقال : والله لا ينفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبداً . قال : فبث الله إليهما ملكاً ، فقبض أرواحهما ، فاجتمعا عنده ، فقال للمذنب : ادخل الجنة برحقى ، وقال للآخر : أنتطيع أن تحظر على عبدى رحقى ؟ قال : لا يا رب . قال : اذهبوا به إلى النار . قال أبو هريرة : والذى نفسى بيده ، لتكلم بكلمة أو بقت ديناه وآخرته » ورواه أبو داود فى سننه ، وهذا لقظه عن أبى هريرة رضى الله عنه يقول « كان رجلان فى بنى إسرائيل متآخيين فكان أحدهما يذنب ، والآخر مجتهد فى العبادة . فكان لا يزال

وفي حديث أبي هريرة « أن القاتل رجل عابد . قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أو بقت ديناه وآخرته » .

فيه مسائل :

الأولى : التحذير من التآلى على الله .

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شرك نمله .

الثالثة : أن الجنة مثل ذلك :

الرابعة : فيه شاهد لقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة » الخ .

الخامسة : أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه .

المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول : أقصر ، فوجده يوماً على ذنب فقال له : أقصر ، فقال : خلني وربّي ، أبشت على رقيقاً ؟ قال : والله لا يغفر الله لك ، ولا يدخلك الجنة ، فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين ، فقال لهذا المجتهد : أكنت بي عالماً ، أو كنت على ما في يدي قادراً ؟ فقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة ، وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار » .

قوله « وفي حديث أبي هريرة أن القاتل رجل عابد » يشير إلى قوله في هذا الحديث « أحدهما مجتهد في العبادة » . وفي هذه الأحاديث : بيان خطر اللسان ، وذلك يفيد التحرز من الكلام ، كما في حديث معاذ « قلت : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال : ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد الستهم ؟ » والله أعلم .

باب

(لا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ)

عن جُبَيْر بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « جَاءَ أَهْرَابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هُكَّتِ الْأَنْفُسُ ، وَجَلَعَ الْعِيَالُ ، وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ ، فَاسْتَسْقَى لَنَا رَبِّكَ ، فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ ، وَبِكَ عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَبِّحَانَ اللَّهَ ! سَبِّحَانَ اللَّهَ ! فَاذْأَلْ يَسْبِيحُ حَتَّى تُرْفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَيَحْكُ ، أَنْتَدْرِي مَا اللَّهُ ؟ إِنْ شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ . إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ » . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

قوله : « باب لا يستشفع بالله على خلقه »

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَيَاقُ أَبِي دَاوُدَ فِي سَنَةِ أَيْمَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَفْظُهُ :
عن جُبَيْر بن محمد بن جُبَيْر بن مطعم عن أبيه عن جده قَالَ « أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرَابِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جَهَدَتِ الْأَنْفُسُ ، وَضَاعَتِ الْعِيَالُ ، وَهَنَتِ الْأَمْوَالُ ، وَهَلَكَتِ الْأَنْعَامُ ، فَاسْتَسْقَى اللَّهُ لَنَا ، فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ ، وَنَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيَحْكُ ، أَنْتَدْرِي مَا تَقُولُ ؟ وَسَبِّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَا زَالِ يَسْبِيحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَيَحْكُ ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ، شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَحْكُ ، أَنْتَدْرِي مَا اللَّهُ ؟ إِنْ عَرْشُهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ لَهَكَذَا - وَقَالَ بِأَصْبَحِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ - وَإِنَّهُ لَيُطْبَقُ بِهِ أَطِيطُ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ » .
قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ « إِنْ اللَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ ، وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ » .

قَالَ الْحَافِظُ الْقَهْمِي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عِنْدَهُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ مِنْ حَدِيثِ عَمْدٍ ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارَ .

قوله « وَيَحْكُ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ » فَإِنَّهُ تَعَالَى رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ ، وَاتَّخِذَ كُلَّهُ بِيَدِهِ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى ، وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعَ ، وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَى ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْزِمَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا . إِنَّمَا أَمْرُهُ

إذا أراد شيئاً أن يقول له . كن فيكون . واخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء . وهو الذي يشفع الشافع إليه ، ولهذا أنكر على الأعرابي .
قوله « وسبح الله كثيراً وعظمه » . لأن هذا القول لا يليق بالغالب سبحانه وبحمده
« إن شأن الله أعظم من ذلك » .

وفي هذا الحديث : إثبات علو الله على خلقه ، وأن عرشه فوق سمواته . وفيه : تفسير الاستواء بالعلو كما فسر الصحابه والتابعون والأئمة ، خلافاً للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم ، كالأشاعرة ونحوهم من الحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه ، من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا ، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم من تمسك بالسنة ، فإنهم أثبتوا ما أثبتته الله لنفسه وأثبتته له رسوله من صفات كماله ، على ما يليق بجلاله وعظمته ، إثباتاً بلا تمثيل ، وتزيلاً بلا تعطيل .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة — بعد كلام سبق فيا يعرف المبدأ بنفسه وبربه من محائب مخلوقاته — قال بعد ذلك :

والثاني : أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة للباطنة ، فتفتح له أبواب السماء ، فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها ، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن ، فينظر سته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ، ويرى السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كخلقة ملقاة بأرض فلاة ، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لم زجل بالنسيج والتمعيد ، والتقديس والتكبير ، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يطمعها إلا ربها وملكها ، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين ، وإعزاز قوم وإذلال آخرين ، وإنشاء ملك وسلب ملك ، ونحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتبليانها وكثرتها : من جبر كبير ، وإغناء فقير ، وشفاء مريض ، وتفريج كرب ، ومفطرة ذنب ، وكشف ضر ، ونصر مظلوم ، وهداية حيران ، وتعليم جاهل ، ورد آتق ، وأمان خائف ، وإجارة مستجير ، ومدد لضعيف ، وإغاثة للمهوف ، وإعانة لمأجور ، وانتقام من ظالم ، وكف لمدون ، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة ، تنفذ في أقطار العوالم ، لا يشغلها شيء منها عن سبغ غيره ، ولا تنلها

كثرة المسائل والحواش على اختلاف لغاتها وتبنيانها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته خاشعاً لعظمته غائياً لمرزته، فيسجد بين يدي الملك الحق اللين، سجدته لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيّد، فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم ثمرته ورجحه، وأجل منفعته وأحسن عاقبته، سفر هو حياة الأرواح، ومفتاح السعادة، وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من اللذات. اه كلامه رحمه الله.

وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فالمراد به: استجلاب دعائه وليس خاصاً به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتصر من المدينة «لا تنسنا يا أخى من صالح دعائك» وأما الميت: فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك. وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. وأما دعاؤه: فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى (٣٥: ١٣، ١٤) والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم) فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة: أي ينكره ويعدى من فعله، كما في آية الأحقاف (٤٦: ٦) وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين) فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم، لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين، لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم: أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجلب. كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقى بالناس خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يستسقى لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت؛ لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضراً. فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوهم ويضجرع إليه، وم كذلك

فيه مسائل :

الأولى : إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك .

الثانية : تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة .

الثالثة : أنه لم ينكر عليه قوله « نستشفع بك على الله » .

الرابعة : التنبيه على تفسير سبحانه الله .

الخامسة : أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء .

يدعون ربهم ، فن تعدى المشروع إلى مالا يشرع ضل وأضل . ولو كان دعاء الميت خيراً
لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص ، وبهم أليق ، وبحقه أعلم وأقوم . فن تمسك
بكتاب الله نجا ، ومن تركه واعتمد على عقله هلك . وبالله التوفيق .

باب

(ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حي التوحيد ، وسدّه طرق الشرك)
عن عبد الله بن الشَّخِير رضى الله عنه قال « انطلقتُ في وفد بني حاصر
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : أنت سيدنا . فقال : السيد الله تبارك
وتعالى . قلنا : وأفضلنا فضلا ، وأعظمنا قولا ، فقال : قولوا بقولكم ، أو بعض

قوله : « باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حي التوحيد وسدّه طرق الشرك »
حاميته صلى الله عليه وسلم حي التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمنحل
معاها التوحيد أو ينقص وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله :
« لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » وتقدم
قوله « إنه لا يستغاث بي ، وإنما يستغاث بالله عز وجل » ونحو ذلك . ونهى عن التماح
وشدد القول فيه ، كقوله لمن مدح إنسانا « ويلك قطعت عنق صاحبك — الحديث »
أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه « أن رجلا أتني على رجل عند النبي
صلى الله عليه وسلم فقال له : قطعت عنق صاحبك — ثلاثا » وقال « إذا لقيتم المداحين ،
فاحتشوا في وجوههم التراب » أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة عن المقداد بن الأسود .
وفي هذا الحديث « نهى عن أن يقولوا : أنت سيدنا ، وقال : السيد الله تبارك وتعالى »
ونهام أن يقولوا « وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا » وقال « لا يستجركم الشيطان » .

وكذلك قوله في حديث أنس « أن ناسا قالوا : يا رسول الله ، يا خيرنا وابن خيرنا »
الح . كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو ، وأخبر صلى الله عليه
وسلم أن مواجهة المداح للمدوح بمدحه — ولو بما هو فيه — من عمل الشيطان ؛ لما تفضى
محبة للذبح إليه من تماثل المدوح في نفسه وذلك ينافي كمال التوحيد ؛ فإن العبادة لا تقوم
إلا بقطب راحا الذي لا تدرو إلا عليه ، وذلك غاية القتل في غاية المحبة ، وكال الذل
يقتضى الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى ، وأن لا يرى نفسه إلا في مقام القم لها ،

قولكم ، ولا يستجربنكم الشيطان » رواه أبو داود بسند جيد .
وعن أنس رضى الله عنه : « أن ناساً قالوا . يا رسول الله ، يا خيرنا ، وابن
خيرنا ، وسيدنا وابن سيدنا . فقال : يا أيها الناس ، قولوا بقولكم
ولا يستهوينكم الشيطان ، أنا محمد عبد الله ورسوله ، ما أحب أن ترفعوني فوق
منزلى التى أنزلنى الله عز وجل » رواه النسائى بسند جيد .

والمعانة لما فى حق ربه ، وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ،
ويكره ما يكرهه الله من الأموال والأعمال والإرادات ، ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف
ما يحبه الله منه ، والمدح ينزه من نفسه فيكون آثماً ، فقام العبودية يقتضى كراهة المدح
راسماً ، والنهى عنه صيانة لهذا المقام ، ففى أخلص العبد الذل لله والمحبة له : خلصت أعماله
وصحت ، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب : دخل على مقام العبودية بالنقص
أو الفساد ، وإذا أداه المدح إلى التماثل فى نفسه والإعجاب بها : وقع فى أمر عظيم ينافى
العبودية الخاصة ، كما فى الحديث « الكبرياء ردائى ، والعظمة إزارى ، فمن نازعنى شيئاً
منهما عذبت » وفى الحديث « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر »
وهذه الآفات قد تكون محبة للمدح سبباً لها وسلباً إليها ، والموجب يأكل الحسنات كما تأكل
النار الحطب ، وأما المادح فقد يقضى به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها ، كما
يوجد كثيراً فى أشعارهم من النثر الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن
يقع منهم ، وقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك فى الربوبية والإلهية والملك ،
كما تقدمت الإشارة إلى شئ من ذلك . والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل الله له مقام
العبودية صار يكره أن يمدح ؛ صيانة لهذا المقام ، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك بصحاح لهم ،
وحاية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده ، أو يضعفه من الشرك ووسائله (٢ : ٥٩) فبدل
الذين ظلموا قولاً غير الذى قيل لهم (ورأوا أن فعل ما نهام صلى الله عليه وسلم عن فعله
قربة من أفضل القربات ، وحسنة من أعظم الحسنات .

وأما نسبة العبد بالسيد : فاختلف العلماء فى ذلك .

قال الصلابة ابن القيم فى بدائع القوائد : اختلف الناس فى تجاوز إطلاق السيد على

فيه مسائل :

الأولى : تحذير الناس من الغلو .

الثانية : ما ينبغي أن يقول : مَنْ قيل له : أنت سيدنا .

الثالثة : قوله : « لا يستجربنكم الشيطان » مع أنهم لم يقولوا إلا الحق .

الرابعة : قوله « ما أحب أن ترفعوني فوق منزلي » .

البشر . فتمه قوم ، ونقل عن مالك ، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له : « ياسيدنا » قال « السيد الله تبارك وتعالى » وجوزّه قوم ، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأَنْصار « قوموا إلى سيدكم » وهذا أصح من الحديث الأول . قال هؤلاء : السيد أحد ما يضاف إليه ، فلا يقال للتميمي سيد كندة ، ولا يقال للملك سيد البشر . قال : وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على هذا الاسم ، وفي هذا نظر ، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك ، وللولي ، والرب ، لابعنى الذى يطلق على المخلوق . انتهى .

قلت : فقد صح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى (١٦٤:٦) قل أغير الله أبني رباً « أى إلهاً وسيداً » وقال في قول الله تعالى (الله الصمد) « أنه السيد الذى كمل في جميع أنواع السؤدد » وقال أبو وائل « هو السيد الذى انتهى سؤدده » . وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأَنْصار « قوموا إلى سيدكم » فالظاهر : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعداً به ، فيكون في هذا المقام تفصيل : والله أعلم .

باب

ما جاء في قول الله تعالى : (٣٩ : ٦٧) وما قدرُوا الله حق قدره والأرضُ جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) .

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال « جاء خبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد ، إنا نجد أن الله يحمل السموات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء على إصبع ، والثرى على إصبع »

قوله : « باب قول الله تعالى »

(٣٩ : ٦٧) وما قدرُوا الله حق قدره والأرضُ جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) .
أى من الأحاديث والآثار فى معنى هذه الآية الكريمة .

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى : ما قدر المشركون الله حق قدره ، حتى عبدوا معه غيره ، وهو العظيم الذى لا أعظم منه ، القادر على كل شيء ، المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته . قال مجاهد : نزلت فى قرش ، وقال السدى : ما عظموه حق عظمتهم ، وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه ، وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم . فمن آمن أن الله على كل شيء قدير ، فقد قدر الله حق قدره ، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره . وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية ، الطريق فيها وفى أمثالها مذهب السلف وهو إيرادها كما جاءت من غير تسكييف ولا تحريف . وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله فى هذا الباب ، قال : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فى غير موضع من صحيحه ، والإمام أحمد ومسلم والترمذى والنسائى كلهم من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه .

قال الإمام أحمد : حدثنا معاوية حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله

وسائر الخلق على إصبع . فيقول : أنا الملك . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ؛ تصديقاً لقول الحبيب . ثم قرأ (وما قدرُوا اللهَ حقَ قدره ، والأرضُ جميعاً قبضته يومَ القيامة) .

وفي رواية لمسلم : « والجبال والشجر على إصبع ، ثم يهزهن ، فيقول : أنا الملك ، أنا الله » .

وفي رواية للبخاري « يحملُ السمواتِ على إصبع ، والماء والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع » أخرجاه .

قال « جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا القاسم ، بئسك أن الله تعالى يجعل الخلق على إصبع ، والسموات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، فيقول : أنا الملك ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبيب ، قال : وأنزل الله (وما قدرُوا اللهَ حقَ قدره) الآية » وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق الأعمش به .

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسين بن حسن الأشقر ، حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال « مرَّ يهودى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال : كيف تقول يا أبا القاسم يوم يحمل الله السموات على ذه - وأشار بالسبابة - والأرض على ذه ، والجبال على ذه ، وسائر الخلق على ذه ؟ كل ذلك بشير بأصابه ، فأنزل الله (وما قدرُوا اللهَ حقَ قدره) » وكذا رواه الترمذي في التفسير بسند عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح به ، وقال : حسن صحيح غريب ، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ثم قال البخاري : حدثنا سيد بن عفير حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلة عن عبد الرحمن : أن أبا هريرة رضى الله عنه : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يقبض الله الأرض ، ويطوى السماء يمينه ، فيقول : أنا الملك ، أين ملوك الأرض ؟ » تفرد به من هذا الوجه ، ورواه مسلم من وجه آخر .

وقال البخاري في موضع آخر : حدثنا مقدم بن محمد حدثنا عبيد القاسم بن عبيد

والمسلم من ابن عمر رفعاً « يَطْوِي الله السموات يوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول أنا الملك ، أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين السبع ، ثم يأخذهن بشماله ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » .

عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع ، وتكون السماء يمينه ، ثم يقول : أنا الملك » تفرد به أيضاً من هذا الوجه ، ورواه مسلم من وجه آخر .

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول . فقال : حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة ، أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ، سبحانه وتعالى عما يشركون) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ، يقبل بها ويدبر ، يمجّد الرب تعالى نفسه : أنا الجبار ، أنا المتكبر ، أنا الملك ، أنا العزيز ، أنا الكريم . فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا : ليخرن به » أ .

قوله « ولمسلم عن ابن عمر - الحديث » كذا في رواية مسلم . قال الحميدى : وهي آثم ، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه : وأخرجه البخارى من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال « إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين ، وتكون السماء يمينه » وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم .

قلت وهذه الأحاديث وما فى معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم خلقاته وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته ، ومحائب خلقاته ، وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المبود وحده ، لا شريك له فى ربوبيته وإلهيته ، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته ، إثباتاً بلا تمثيل ، وتنزيهاً بلا تعطيل ، وهذا هو الذى دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان ، وافقنى أئرم على الإسلام والإيمان .

وروى عن ابن عباس قال : « ما السموات السبع والأرضون السبع في كَفِّ الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم » .
وقال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد :
حدثني أبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما السموات السبع في السكرسى إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس » .

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بظلمته وجلاله وتصديقه اليهود فيها أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها : إن ظاهرها غير مراد ، وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه ، فلو كان هذا حقاً بلغة أمينة أمته ، فإن الله أكل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين . صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبهم إلى يوم الدين . وتلقى الصحابة رضى الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونصوت جلالة ، فأمنوا به ، وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا ، كما قال تعالى : (٣ : ٧) والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) وكذلك التابعون لم بإحسان وتابوهم ، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يحددوا شيئاً من الصفات ، ولا قال أحد منهم : إن ظاهرها غير مراد ، ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه ، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار ، فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة بالوجود بأیدی أهل السنة والجماعة .

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره حسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكلام الصحابة والتابعين ، وكلام سائر الأئمة بملاوة كلها بما هو نص أو ظاهر : أن الله تعالى فوق كل شيء ، وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه مثل قوله تعالى (٣٥ : ١٠) إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) وقوله تعالى (٣ : ٥٥) إني متوفيك ورافئك إني) وقوله تعالى (٤ : ١٥٨) بل

قال : وقال أبو ذر رضى الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد أقيت بين ظهري فلاة من الأرض » .

وعن ابن مسعود قال « بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام ، وبين كل سماء خمسمائة عام ، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام ، وبين الكرسي

رضه الله إليه) وقوله تعالى (٧ : ٣ ، ٤ ذى المارج . تخرج الملائكة والروح إليه) وقوله تعالى (٣٣ : ٥ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه) وقوله تعالى (١٦ : ٥٠ يخافون ربهم من فوقهم) وقوله تعالى (٢ : ٢٩ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) وقوله تعالى (٧ : ٥٤ إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ، ينفى الليل النهار يطلبه حثيثاً ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، ألا اله الا خلق والأمر تبارك الله رب العالمين) وقوله تعالى (١٠ : ٣ ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ، يدبر الأمر ، ما من شفيع إلا من بعد إذنه — الآية) فذكر التوحيد فى هذه الآية . وقوله تعالى (١٣ : ٢ الله الذى رفع السموات بغير عمد ترؤنها ثم استوى على العرش) وقوله تعالى (٢٠ : ٤ ، ٥ تنزيلاً من خلق الأرض والسنوات العللى . الرحمن على العرش استوى) وقوله تعالى (٢٥ : ٥٨ : ٥٩ وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً . الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً) وقوله تعالى (٣٢ : ٤ ، ٥ الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون . يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) وقوله تعالى (٥٧ : ٤ هو الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ، يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجع فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير) فذكر عموم خلقه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته . وقوله تعالى (٦٧ : ١٦ ، ١٧ أأمنتم من

والماء خمسمائة عام ، والعرش فوق الماء . والله فوق العرش ، لا يخفى عليه شيء .
من أعمالكم » أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله .

في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً؟
فستمولون كيف نذير) وقوله تعالى (٤١ : ٤٢ تنزيل من حكيم حميد) وقوله تعالى (٤٥ : ٢)
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) وقوله تعالى (٤٠ : ٣٦ ، ٣٧ وقال فرعون :
يا هامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب . أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى ، وإني
لأظنه كاذباً) . انتهى كلامه رحمه الله .

قلت : وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على فلاة الصفات من
الجممية والمنزلة والأشاعة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين . فمن ذلك ما رواه الحافظ
الذهبي في كتاب الملو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم : أنها قالت في قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) قالت « الاستواء غير مجهول ،
والكيف غير معقول ، والإقرار به إيمان ، والجحود به كفر » رواه ابن المنذر واللالكائي
وغيرهما بأسانيد صحاح . قال : وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى : أنه قال لما سئل
ربيعة بن أبي عبد الرحمن : كيف الاستواء ؟ قال : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير
معقول ، ومن الله الرسالة ، وعلى الرسول البلاغ ، وعظيما التصديق » وقال ابن وهب :
« كنا عند مالك فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله (الرحمن على العرش استوى) كيف
استوى ؟ فأطرق مالك رحمه الله وأخذته الرضاء . وقال : الرحمن على العرش استوى ،
كما وصف نفسه ، ولا يقال : كيف ؟ و « كيف » عنه مرفوع ، وأنت صاحب بدعة .
أخرجوه » رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب ، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضاً ،
واقطه قال : « الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ،
والسؤال عنه بدعة » .

قال الذهبي : فانظر إليهم كيف أنبتوا الاستواء لله ، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج
لقضه إلى تفسير ، وضوا عنه الكيفية . قال البخاري في صحيحه : قال مجاهد (استوى)
علا على العرش . وقال إسحاق بن راهويه : سمعت غير واحد من القسرين يقول (الرحمن

ورواه بنحوه للسمودى عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله
قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى . قال : وله طرق .

على العرش استوى) أى ارتفع . وقال محمد بن جرير الطبرى فى قوله تعالى (الرحمن على
العرش استوى) أى علا وارتفع .
وشواهد فى أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم . فمن ذلك قول عبد الله بن رباح
رضى الله عنه :

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين
ونعمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين

وروى الداريمى والحاكم والبيهقى بأصح إسناده إلى على بن الحسين بن شقيق ، قال :
سمعت عبد الله بن المبارك يقول « نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على العرش استوى ،
بأن من خلقه ، ولا نقول كما قالت الجهمية » قال الداريمى : حدثنا حسن بن الصباح البزار
حدثنا على بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك : قيل له « كيف نعرف ربنا ؟ قال : بأنه
فوق السماء السابعة على العرش بآن من خلقه » .

وقد تقدم قول الأوزاعى : كما — والتابعون متوافرون — نقول : إن الله تعالى
ذكره بآن من خلقه ، وتؤمن بما وردت به السنة .

وقال أبو عمر الطنكسى فى كتاب الأصول : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن
الله استوى على عرشه بذاته . وقال فى هذا الكتاب أيضاً : أجمع أهل السنة على أن الله
تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز ، ثم ساق بسنده عن مالك قوله : الله
فى السماء وعلمه فى كل مكان ، ثم قال فى هذا الكتاب : أجمع المسلمون من أهل السنة
أن معنى قوله (وهو معكم أينما كنتم) ونحو ذلك من القرآن : أن ذلك علمه ، وأن الله
فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء ، وهذا لفظه فى كتابه .

وهذا كثير فى كلام الصحابة والتابعين والأئمة ، أثبتوا ما أثبت الله فى كتابه على
لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته ، ونوا عنه مشابهة الخلقين ،
ولم يتلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم فى هذا الباب .

ومن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : بينهما مسيرة خمسمائة سنة ، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وكشف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة . وبين السماء السابعة والعرش بحر ، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ، والله تعالى فوق ذلك . وليس يخفى عليه شيء من أعمال بنى آدم » أخرجه أبو داود وغيره .

وقال الحافظ الذهبي : وأول وقت سمعت مقالة . من أنكر أن الله فوق عرشه : هو الجعد بن درهم ، وكذلك أنكر جميع الصفات ، وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة ، فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية . فأظهرها واحتج بالشبهات وكان ذلك في آخر عصر التابعين ، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر . مثل الأوزاعي ، وأبي حنيفة ومالك ، والليث بن سعد ، والثوري ، وحامد بن زيد ، وحامد بن سلمة ، وابن المبارك ، ومن بدم من أئمة الهدى ، فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة : ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي : أن أبانا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن علي الجوهري — ببغداد — حدثنا إبراهيم بن الهيثم حدثنا محمد بن كثير المصيصي سمعت الأوزاعي يقول « كنا — والتابعون متوافرون — قول : إن الله فوق عرشه ، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته » أخرجه البيهقي في الصفات ، ورواته أئمة فئات .

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها ، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر ، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل ، وتثبت هذه الصفات ونفى عنه التشبيه ، كما نفى عن نفسه فقال (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) اهـ من فتح الباري .

قوله « عن العباس بن عبد المطلب » ساقه للمصنف رحمه الله مختصراً . والقي في سنن أبي داود : عن العباس بن عبد المطلب قال : « كنت في البطحاء في عصاة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمرت بهم سحابة ، ففطر إليها ، فقال : ما تسمون هذه ؟ قالوا : السحاب ، قال : والزن . قالوا : والزن ، قال : والزن . قال : والزن . قالوا : والزن — قال أبو داود :

فيه مسائل :

الأولى : تفسير قوله تعالى (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) .

الثانية : أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ، لم ينكروها ولم يتأولوها .

لم أتقن العنان جيداً — قال : هل تدرّون ما بعد ما بين السماء والأرض ؟ قالوا : لا ندرى ، قال : إن بعد ما بينهما إما واحدة ، أو اثنتان ، أو ثلاث وسبعون سنة ، ثم السماء التي فوقها كذلك ، حتى عد سبع سموات ، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ، بين أغلاضهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم على ظهورهم العرش ، بين أسفله وأعلى ، كما بين سماء إلى سماء ، ثم الله تعالى فوق ذلك ، وأخرجه الترمذى وابن ماجة ، وقال الترمذى : حسن غريب ، وقال الحافظ الذهبي : رواه أبو داود بإسناد حسن ، وروى الترمذى نحوه من حديث أبي هريرة وفيه « ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام » ولا مناقاة بينهما ؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام ، هو على سير القافلة مثلاً ، ونيف وسبعون سنة على سير البريد ؛ لأنه يصح أن يقال : بيننا وبين مصر عشرون يوماً باعتبار سير العادة ، وثلاثة أيام باعتبار سير البريد ، وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوفقه ، هذا آخر كلامه .

قلت : فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات ، والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم . وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما ، ولا عبرة بقول من ضغفه ، لكثرة شواهد التي يستحيل دفعها ، وصرفها عن ظواهرها .

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظيمة الله وكأله ، وعظم مخلوقاته ، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ، ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى كمال قدرته ، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له ، دون كل ما سواه . وبالله التوفيق . والحمد لله رب العالمين . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كل متطوعة وتصحيحاً وقرأة على يد شيخنا العلامة ، الحق القمامة ، بقية أهل الاصطلاح ، الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن آل الشيخ مع الله بحياته سنة ١٣٦٢ هـ .

الثالثة : أن الخبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم : صدّقه ، ونزل القرآن بتقرير ذلك .

الرابعة : وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخبر هذا العلم العظيم .

الخامسة : التصريح بذكر اليدين ، وأن السموات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى .

السادسة : التصريح بتسميتها الشمال .

السابعة : ذكر الجبارين والتكبرين عند ذلك .

الثامنة : قوله : كخردلة في كف أحدكم .

التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء .

العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي .

الحادية عشرة : أن العرش غير الكرسي والماء .

الثانية عشرة : كم بين كل سماء إلى سماء .

الثالثة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسي .

الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء .

الخامسة عشرة : أن العرش فوق الماء .

السادسة عشرة : أن الله فوق العرش .

السابعة عشرة : كم بين السماء والأرض .

الثامنة عشرة : كشف كل سماء مائة سنة .

التاسعة عشرة : أن البحر الذي فوق السموات أسفله وأعلاه خمسمائة سنة

والله أعلم .

والحمد لله رب العالمين . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ، وعلى آله

وحبيه أجمعين .

الفهرس

صفحة		صفحة	
٦٨	بث معاذ إلى اليمن يدعوهم إلى التوحيد	٣	نبذة مختصرة
٧٣	إعطاء على الراية يوم خيبر	٥	مقدمة الشارح
٧٧	لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك الخ	٨	شرح البسملة
٨٠	باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله	١٣	معنى التوحيد
٨٠	الذين ينتفون إلى ربهم الوسيلة	١٦	معنى العبادة
٨٤	برادة إبراهيم بما يعبد قومه إلا الله	١٩	معنى (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه)
٨٥	معنى : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً	٢٠	معنى (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً)
٨٧	معنى اتخاذ الأنداد من دون الله	٢١	معنى (قل تعالوا أنل ما حرم ربكم عليكم)
٩٠	من هو الذي يحرم ماله ودمه	٢٤	وصية محمد صلى الله عليه وسلم
٩٥	باب من الشرك لبس الحلقة والخط	٢٥	حديث معاذ حق الله على العباد
	حديث عمران بن حصين في تعليق الحلقة	٣١	فضل التوحيد
٩٦	وأنها لا تزيد صاحبها إلا وهناً	٣٣	حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله الخ
٩٨	حديث من تعلق بجمعة فلا أثم الله له الخ	٣٤	معنى لا إله إلا الله
١٠١	باب ما جاء في الرقي والتخائم	٣٧	معنى محمد رسول الله
	حديث ابن مسعود : الرقي والتخائم	٣٨	معنى أن عيسى عبد الله ورسوله وكلته
١٠٢	والتولة شرك		حديث عتبان بن مالك : فإن الله حرم
١٠٥	حديث من تعلق شيئاً وكل إليه	٤٠	على النار
	» رويح : من تعلق وترأ فإن	٤٥	علو الله على عرشه
١٠٧	محمداً منه يرى	٤٦	حديث لو أتيتن بقراب الأرض خطايا
١٠٩	باب من ترك بشجرة ونحوها	٥١	باب من حقق التوحيد دخل الجنة
١١١	حديث أبي وقد الليث في ذات أنواط	٥٢	معنى أن إبراهيم كان أمة
١١٤	تركبن سنن من كان قبلكم	٥٣	من يدخل الجنة بغير حساب
١١٧	باب ما جاء في الذبح لغير الله	٦١	باب الخوف من الشرك
١١٩	حديث علي : لعن الله من ذبح لغير الله الخ	٦٢	واجتنبي وفي أن تعبد الأصنام
١٢١	» من دخل رجل الجنة في ذاب الخ	٦٣	خوف النبي ﷺ على أمته من الشرك
١٢٤	باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله	٦٧	باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله

صفحة	حديث	صفحة	حديث
١٨٣	باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم الخ	١٢٥	حديث نذر رجل أن ينحر إبلا بيوانة
١٨٤	معنى (وقالوا لا تذرنا آلهتكم) الخ	١٢٩	باب من الشرك النذر لغير الله
١٨٥	قال ابن القيم لما ماتوا عكفوا على قبورهم	١٣١	حديث : من نذر أن يطيع الله فليطعه
١٨٧	لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى	١٣٣	باب من الشرك الاستغاثة بغير الله
	إياكم والعلوف فإنما أهلك من كان قبلكم	١٣٣	ما يقول من زل بمكان يخافه
١٨٩	العلو		باب من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعاء
	باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله	١٣٧	غير الله
١٩٢	عند قبر رجل صالح	١٣٨	تعظيم رسول الله غير العلوفه
١٩٢	حديث أم سلمة في كنيسة الحبشة	١٣٩	الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفاً
	حديث عائشة : لعن الله اليهود والنصارى	١٤٢	(ولا تدع من دون الله مالا يفعلك) الخ
١٩٤	أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد		(إن الذين تعبدون من دون الله
١٩٨	حديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد	١٤٤	لا يملكون) الخ
	حديث ابن مسعود : إن شرار الناس	١٤٤	ومن أضل ممن يدعو من دون الله) الخ
١٩٩	الذين يتخذون القبور مساجد	١٤٧	(أمن يعيب المضطر إذا دعاه)
	باب ما جاء أن العلوف في قبور الصالحين	١٤٩	قوله ﷺ إنه لا يستغاث بي
٢٠٥	يصيرها أوثاناً الخ		باب (أشركون مالا يخلق شيئاً وهم
٢٠٥	اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد	١٥١	يخلقون)
٢٠٨	وجود المسلمين دانيال في تسترلما فتحوها		(والذين تدعون من دونه ما يملكون
٢٠٨	(أفرأيتم اللات والعزى)	١٥٢	من قطعير)
٢٠٩	لعن الله زائرات القبور الخ	١٥٣	(ليس لك من الأمر شيء)
٢١٤	باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ الخ	١٥٧	(وأما عشرينك الأقرين)
	لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا على	١٦١	باب قول الله (حتى إذا فرغ من قولهم)
٢١٦	حيث كنتم		حديث أبي هريرة : إذا قضى الله الأمر
	باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة	١٦٢	في السماء الخ
٢٢٢	يعبد الأوثان	١٦٥	حديث : إذا أراد الله أن يوحى بالأمر الخ
	قول اليهود : هؤلاء أهدى من الذين	١٧٠	باب الشفاعة
٢٢٢	آمنوا سيلا	١٧٢	قول ابن القيم رحمه الله في الشفاعة
٢٢٤	معنى (عبد الطاغوت)	١٧٤	من أسعد الناس بشفاعة رسول الله ﷺ
٢٢٥	(وقال الذين غلبوا على أمرهم) الخ	١٧٧	باب إنك لا تهدي من أحببت
٢٢٥	لتنبئ سنن من كان قبلكم	١٧٧	حديث ابن السيب في وفاة أبي طالب

صفحة	موضوع	صفحة	موضوع
٢٨٩	(ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا)	٢٢٦	حديث ثوبان: إن الله ذوى الأرض الخ
٢٩٠	حجة الله	٢٢٩	إنما أخاف على أمتي الأئمة الضلّين
٢٩٤	حجة النبي ﷺ	٢٣٢	سيكون في أمتي كذابون ثلاثون
٢٩٧	من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله	٢٣٣	الطائفة المنصورة أهل الحق
	باب قول الله : إنما ذلكم الشيطان	٢٣٨	باب ما جاء في السحر
٣٠١	يخوف أولياءه	٢٣٩	ما هو الجيت والطاغوت ؟
٣٠١	أقسام الخوف	٢٤٠	حديث : اجتنبوا السبع اللوثيات
٣٠٢	(إنما يحرم مساجد الله — الآية)	٢٤٢	» حد الساحر : ضربه بالسيف
	(ومن الناس من يقول آمنا بالله ،	٢٤٦	باب بيان شيء من أنواع السحر
٣٠٣	فإذا أوذى في الله — الآية)	٢٤٨	من اقتبس شعبة من النجوم
	من ضعف اليقين أن يرضى الناس	٢٤٩	ومن سحر فقد أشرك
٣٠٥	يسخط الله	٢٥١	إن من البيان لسحراً
	باب قول الله تعالى : (وعلى الله فتوكّلوا	٢٥٢	باب ما جاء في الكهانة
٣٠٩	إن كنتم مؤمنين	٢٥٢	من أتى عرفاً فصدقه لا تقبل له الصلاة
٣١٠	(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الخ		من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل
	معنى : حسبك الله ومن اتبعك من	٢٥٣	على محمد
٣١١	للمؤمنين	٢٥٤	التحذير من الطيرة والكهانة والسحر
٣١٣	ما قال إبراهيم حين ألقي في النار	٢٥٥	من هو الكاهن والعراف ؟
٣١٥	باب قول الله (أفأمنوا مكر الله ؟)	٢٥٩	باب ما جاء في النشرة
٣١٧	اليأس من روح الله والأمن من مكر الله	٢٥٩	ما هي النشرة ؟
٣١٩	باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله	٢٦٢	باب ما جاء في التطير
٣١٩	معنى قول الله (ومن يؤمن بالله يهد قلبه)	٢٦٢	حديث : لا عدوى ولا طيرة الخ
	براءة الرسول ﷺ من ضرب	٢٦٧	» لا نوء ولا عول
٣٢١	الحدود الخ	٢٦٩	» أحسنها القول
	من رحمة الله بالمبدئ تمجيل عقوبته	٢٧١	» من رده الطيرة فقد أشرك
٣٢٢	في الدنيا	٢٧٤	باب ما جاء في التنجيم
٣٢٦	باب ما جاء في الرياء	٢٧٥	ما جاء في تلم علم الفلك
٣٢٦	(قل إنما أنا بشر مثلكم) الخ	٢٧٩	باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء
٣٢٧	الله أغنى الشركاء عن الشرك	٢٨١	عقوبة النائحة إذا لم تنب
٣٢٨	خوف النبي ﷺ على أمت من الرياء	٢٨٦	(لا يسمه إلا الطهرون)

صفحة	باب قول الله (فلما آتاها صالحاً —	صفحة	باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله
٣٩٩	(الآية)	٣٣١	الدنيا
٤٠٣	« باب قول الله (والله الأسماء الحسنی)	٣٣٢	أول من تسعر بهم النار يوم القيامة
٤٠٤	معنى (يلحدون في أسمائه)	٣٣٣	أنواع الرياء
٤٠٧	باب لا يقال : السلام على الله		باب من أطلع الطلاء والأمراء في
٤١٠	« قول : الله اغفر لي إن شئت	٣٤٢	تحريم ما أحل الله
٤١٢	« لا يقول : عبدي وأمي		قول الإمام عجبت لقوم عرفوا الإسناد
٤١٣	« لا يرد من سأل بالله	٣٤٤	ويذهبون إلى رأى سفيان الخ
٤١٤	من صنع لكم معزوفاً فكافئوه		اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من
٤١٦	باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة	٣٤٧	دون الله
٤١٨	« ما جاء في اللو		باب قول الله تعالى : (ألم تر إلى الذين
	ابن تيمية : كلامه على القدر	٣٥٠	يزعمون أنهم آمنوا
٤٢٤	باب النهي عن سب الرب	٣٦٠	باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات
٤٢٤	ما يقول عند هياج الرب	٣٦٤	ما ورد عن علماء السلف في التشابه
	قول الله (يظنون بالله غير الحق ظن		باب قول الله تعالى : يعرفون نعمه الله
٤٢٥	الجاهلية)	٣٦٨	ثم ينكرونها
	قول ابن القيم في ظن السوء والذين		قول الله (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم
٤٢٦	يظنونوه	٣٧٠	تعلمون)
٤٣٣	باب ما جاء في منكرى القدر	٣٧٢	من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك
٤٣٨	« ما جاء في المصورين		باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله
	بث على إلى اليمن لهدم القباب وطمس	٣٧٧	والنهي عن الحلف بالأبام
٤٣٩	التماثيل والصور	٣٧٩	باب قول : ما شاء الله وشئت
	قول ابن القيم فيما ابتدعه الضالون من	٣٨٣	باب من سب الدهر فقد آذى الله
٤٣٩	بدع القبور محمداً لله ولرسوله	٣٨٦	باب التسمي بقاضي القضاة
٤٤٥	باب ما جاء في كثرة الحلف	٣٨٨	باب احترام أسماء الله تعالى
٤٤٥	ثلاثة لا يكلمهم الله		باب من هزل بشيء فيه ذكر الله
٤٥١	باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه	٣٩١	والرسول
	وصايا النبي ﷺ لقواد جيوشه بأن		باب قول الله (ولئن أذقناه رحمة منا
٤٥٢	لا يغلوا ولا يضرروا ولا يقتلوا وليد الخ	٣٩٥	من جد ضراء مسته — الآية)
٤٥٧	باب ما جاء في الإقسام على الله	٣٩٦	حديث أبرص وأقرع وأعمى

صفحة	صفحة
٤٧٠	باب لا يستشفع بالله على خلقه » ما جاء في حماية النبي ﷺ حتى التوحيد
٤٧٠	باب ما جاء في قول الله (وما قدروا الله حق قدره)
٣٧٣	حديث الخبر الذي جاء يصف كيف يقبض الله السموات والأرض؟
٤٧٠	ما الكرسي في العرش إلا كلفة ألقيت في فلاة من الأرض
٤٧٠	الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله بلا تمثيل ولا تعطيل
٣٧٣	بعد ما بين كل سماء والتي تليها ، والسابعة والكرسي ، والكرسي والمرش
٣٧٣	حديث الأوغال الذي رواه المباس

مكتبة الإسكندرية
Alexandria Library

0247983